

جماعت اسلامی

پر
ایک نظر

از
شیخ محمد اقبال امین

فصل اول

در بیان

فہرست

پیش لفظ

۱۰

۱ جماعت اسلامی کی تاسیس

(قیام پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک پُرانے واقعہ حال کی تفصیلی تحریر

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام

”الجماد فی الاسلام“

قیام حیدرآباد

اسلامی جماعت کا آغاز

مولانا مودودی کا ابتدائی مسکن

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب

مولانا کے سیاسی مقصدات

”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“

پاکستانی خیال کے لوگ

جماعت کو ایکشن سہ ماہی سے ملے ہوئے کی ہدایت
 پاکستان کے خلاف مولانا کا پروپیگنڈا
 تحریک پاکستان کو چلانے والی جماعت
 قائد اعظم کا استہزا
 پاکستان نہیں فاقستان
 ”گھڑا پاکستان“

پنجاب میں لیگ یونیٹ کشمکش اور کوثر کاروتیہ

۳۴

۲۔ جماعت اسلامی کی تاریخ

(قیام پاکستان کے بعد)

اسلامی جماعت اور حکومت کے درمیان اشتراک عمل

مولانا مودودی کے سیاسی دعوے

سرکاری ملازموں کو حلف و فاداری سے باز رکھنے کی کوشش

جہاد کفر کی مخالفت

فوجی بھرتی اور جماعت اسلامی

۵۷

۳۔ راستی بالائے طاعت است

مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ پر ترجمان القرآن کی نکتہ چینی

حکومت کے متعلق بے بنیاد الزامات

عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات

حکومت کے متعلق جماعت اسلامی کی معاندانہ پالیسی کے نتائج

۴۔ قرار دائمیت اصد

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ

قرار اور مقاصد کے متعلق اقدامات

قرار اور مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ تھی

قرار اور مقاصد کا متن

قرار اور مقاصد اور اسلامی جماعت

قرار اور مقاصد کی غلط ترجمانی

۵۔ اسلامی جماعت کا طریق کار

انتہا پسندی

اسلامی جماعت کے متعلق مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے

مولانا مفتی کفایت اللہ کا فتوے

علمائے دارالعلوم دیوبند کا فتوے

مولانا محمد الیاسؒ بانی تبلیغی جماعت کے جانشین کی رائے

سید سلیمان ندویؒ کی رائے

نئے فتنہ خا رجیت پر مولانا عبد الماجد دریابادی کے خیالات

مولانا عبد الباقی ندویؒ کا بیان

علامہ مناظر احسن گیلانیؒ کے ارشادات

جمہوری حقوق کی مخالفت

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی سے باہر رہنے والے مسلمان ذمتی ہوں گے؟

مولویوں کی حکومت

ترکی کے عسکری و ملی زوال میں علماء کا حصہ

جدید تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقے کی مخالفت

معاذ ملی کا استہزا

عملی نتائج

۶۔ پس چہ باید کرد

مطلوبہ نظر

مہنیات شرعی کا انسداد

”نصفِ ملت“

موجودہ قوانین پر نظر ثانی

پاکستان کی معاشی پالیسی

حکمرانوں کی مذہبی

اسلامی اخلاق و خصائل پر زور

پاکستان کا مشن

حکیم الامت علامہ اقبالؒ

کی یاد میں

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق

نے ابلہ مکتبہ ہوں نہ تہذیب کا فرزند

اپنے بھی خاتمِ محمدؐ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند!

مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے مسلک

مسلم لیگ اسلامی جماعت

”کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں
 نہیں کی جاسکتی
 اگر نہیں تو کیوں“

”اسلام کی لڑائی اور مسلمانوں کی (قومی لڑائی) ایک
 ساتھ نہیں لڑی جاسکتی (مولانا مودودی)
 ترجمان القرآن مئی ۱۹۴۷ء ص ۶۵

(مولانا مودودی سے ایک نیکی لیڈر کے سوالات)
 مندرجہ ترجمان القرآن جون ۱۹۴۷ء ص ۱۱
 (بین القوسین الفاظ ہمارے ہیں۔ اور مولانا کے مضمون
 کے باقی جیسے پر مبنی ہیں)

پیش لفظ

راقم السطور کو قومی رسائل اور اخبارات پڑھنے کا بچپن سے شوق رہا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ترجمان القرآن اور جماعت اسلامی کے دوسرے اخبارات در رسائل کے مطالعہ کا خاص طور پر موقع ملا۔ جماعت اسلامی کو آج جو اہمیت حاصل ہے وہ آج سے دس بارہ برس پہلے نہ تھی ہمیں یاد ہے کہ ۱۹۳۸ء میں ترجمان القرآن کی اشاعت تین چار سو سے متجاوز نہ تھی۔ چنانچہ جماعت کی گذشتہ تاریخ اور اس کے بنیادی عزائم کے متعلق عوام کو صحیح واقفیت حاصل نہیں ہم نے آئندہ صفحات میں اس کی کوپورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی رپورٹوں۔ ترجمان القرآن اور کوثر کے فائلوں اور دوسرے مستند ذرائع سے عجمت کی تاریخ مرتب کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئینی مستقبل کی نسبت مسلم لیگ اور اسلامی جماعت میں جو اختلاف روزِ اقل سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔

جو رسائل اس کتاب میں آئے ہیں ان کا پاکستان کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا اثر تمام عالم اسلامی پر ناگزیر ہے۔ اسی لئے ہم نے تلخ حقائق کے بیان سے احتراز نہیں کیا اور کوئی لگی لپٹی نہیں سنے دی۔ ممکن ہے بعض حضرات کو ہماری رائے سے اختلاف ہو لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ یہاں اقیانوس میں صحت اور توازن کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ مرتب کرتے وقت ہم نے زیادہ تر اسی جماعت کی کتابوں۔ رسائل اور اخباروں پر ہر کیا ہے۔ اور مولینا امودودی اور تحریک جماعت اسلامی کے متعلق مولانا کو قریب سے جاننے والوں سے بھی تحقیق و تفتیش کی ہے لیکن زبانی اطلاعات کو در سوائے

اس صورت کے کہ ان کی حیثیت غیر اختلافی ہو اس کتاب میں جگہ نہیں دی۔ اس پر بھی اگر واقعات بیان کرنے میں کوئی سہو و غلط ہو گئی ہے تو ہم اس کی اصلاح کے لئے بخوشی تیار ہیں اور جو صاحب ہیں اس سے آگاہ کریں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

آئندہ صفحات کی نسبت ہمیں زیادہ کہنا نہیں۔ البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے اس کتاب میں ہم نے جا بجا مسلم لیگ کا ذکر کیا ہے اس وقت بد قسمتی سے ملک میں ایک سے زیادہ مسلم لیگیں قائم ہو گئی ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ ہے جس کے صدر عزت مآب خواجہ غلام الدین وزیر اعظم پاکستان ہیں دوسری جناح عوامی مسلم لیگ ہے جو جناح مسلم لیگ (جس کے بانی نواب صاحب ممدوٹ تھے) اور عوامی مسلم لیگ (جس کے سربراہ شہید سہروردی تھے) کے باہمی اتحاد سے قائم ہوئی۔ اس کتاب میں جہاں کہیں مسلم لیگ کا ذکر آیا ہے اس سے ہماری مراد ان میں سے کوئی خاص لیگ نہیں ہے بلکہ ہمارا اشارہ اس مسلم لیگ کی طرف ہے جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے کی۔ اور جس نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا اور اس کی کامیابی کے لئے جدوجہد کی۔ آئندہ کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی۔ مگر اس وقت تک کیفیت یہ ہے کہ ملک میں جو مختلف جماعتیں مسلم لیگ کے نام سے موجود ہیں ان سب کا منہ تائے مقصود وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا یعنی پاکستان میں ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا قیام۔ ان سب کے برخلاف اسلامی جماعت کا طرح نظر عملی صورت میں مذہبی حکومت (THEOCRACY) کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی طرح یہ تمام جماعتیں اسلام اور قومیت کے درمیان اس بنیادی تضاد کی قائل نہیں جس کا علم بلند کر کے جماعت اسلامی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ جماعتیں ملی مفاد کو جماعت اسلامی کے اہل الرائے بزرگوں کی طرح ایک خطرناک بُت "نہیں محبتیں"۔ جسے توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا اور وہ نہ صرف مسلمانوں کی دینی ضروریات بلکہ ان کی دنیوی ترقی اور پاکستان کی مادی عظمت و استحکام کی بھی خواہاں اور اس کے لئے کوشاں ہیں۔

ہم نے اس کتاب کو حکیم الامت علامہ اقبال کی یاد سے وابستہ کیا ہے۔ اس سے ہمارا مدعا ذاتی ارادت و عقیدت کا اظہار اور اس فیضان کا تشکر ہے جو ہمیں ذاتی طور پر علامہ کی وفات سے پہنچا۔ لیکن ہمیں اس امر کا بھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے عظیم الشان شن میں کامیاب ہونا ہے تو اسے حضرت حکیم الامت کی تصانیف کو، جو حکمت قرآنی کے نور سے درخشاں ہیں، مشعل راہ بنانا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کے سامنے دو مخالف و متضاد زاویہ ہائے نگاہ ہیں۔ ایک طرف تو جماعت اسلامی ملے ہیں۔ ان کے نزدیک قوم کا اپنے نفع و نقصان کو سوچنا گویا ایک گناہ ہے۔ دوسری طرف اشتراکی ہیں۔ جن کے سامنے مادی مصلحتوں اور دنیوی نفع و نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ اب اگر قوم کو اس افراط اور تفریط سے بچنا اور پھر فی الدنیا تحسنہ و فی الآخرۃ تحسنہ کا صحیح اسلامی راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر کے نتائج غور و فکر کو زاویہ راہ بنایا جائے جس نے برسوں قرآن کریم کا عمیق مطالعہ کیا اور اس کی روشنی میں مسائل حاضرہ کا حل پیش کیا۔

محمد اقبال

کراچی

۴ جولائی ۱۹۵۲ء

جماعت اسلامی کی تاریخ

(پاکستان سے پہلے)

پہلی جماعت اسلامی مولانا مسعود عالم ندوی کی تالیف مولانا سید علی کے افکار و خیالات پر ایک نظر کے مقدمے میں مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔

”جنگِ عظیم کے بعد سے جو مسلمان نوجوان یورپ کو گئے وہ سوشلزم یا مازمی ازم میں سے کسی ایک کا شکار ہو گئے۔ پہلا نظریہ دہلی کے خیری برادرین کی جماعت اسلامی اور امرتسر کے مشرقی صاحب کی خاکسار تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خیری بھائیوں کی تحریک تو ان کے گھر کی چار دیواری ہی میں محدود رہی۔ ان کا بڑا اندور و حدتِ امرت پر تھا لیکن مذہبی اصول و فروع میں انہوں نے تاویل نہیں کی۔“
ان سطور کے متعلق جماعت اسلامی کا اخبار کوثر لکھتا ہے۔

”جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کے بھائی ابوالخیر مودودی بھی دہلی کے رہنے والے ہیں اور ابوالخیر کی مناسبت سے ان پر خیری برادرین کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ خیری برادرین ایک دوسرا گھرانہ ہیں۔ مولانا عبدالحجیر مولانا عبد الغفار خیری اور پروفیسر عبد الستار خیری جو ممد میں پروفیسر عبد الستار خیری جو ممد میں گئے تھے۔ مولانا عبد الجبار اس نظریے کے معتقد تھے جن کی طرف مولانا سید سلیمان ندوی نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کی داغ بیل بھی ڈالی۔ مولانا ابوالاعلیٰ کو بھی دعوت دی تھی مگر مولانا وحدتِ امرت اور بعض دوسرے امور میں اتفاق نہ کر سکے۔ اور مولانا عبد الجبار وادین کے بھائی اپنے نظریے کے مطابق اپنی راہ پر چلے گئے۔“

مولانا سید سلیمان ندوی نے اس صورتِ حال کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کوثر نے تو خیری برادرز، مولانا مودودی، ان کی دعوت اور دونوں کے بعض اختلافات کا ذکر چند لفظوں میں کیا ہے لیکن وہلی کے بانجر اور معتبر حضرات کا قول ہے کہ مولانا مودودی ایک مدت تک خیری برادرز کے جلسوں میں گاہے گاہے شریک ہوتے رہے۔ جماعتی تنظیم اور پراپگنڈا کے حواصل مولانا عبد ستاری جرمی سے سیکھ کر آئے تھے وہ ان سے اخذ کئے انہوں نے مولانا عبد الجبار خیری کی وحدتِ امریت پر توانا وحدتِ قائد کہا لیکن جو تحریک خود انہوں نے بعد میں چلائی۔ اس میں خیری برادرز کی تحریک کی بہت سی خصوصیات شامل تھیں۔ چنانچہ جماعتِ کلچر کا قول وہی ہے جو بقول سید سلیمان ندوی ایڈیٹر کوثر خیری برادرز نے اپنی جماعت کا رکھا تھا یعنی "جماعتِ اسلامی"

مولانا مودودی کے متعلق ان کے ایک | مولانا مودودی نے اپنی جماعتِ اسلامی کی بنیاد ۱۹۴۱ء پرانے واقعہ حال کی تفصیلی تحریر میں رکھی جب ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے کئی صحافتی اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لیا مولانا کے خیالات اور رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اس پس منظر پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے اور اس مقصد کے لئے شاید ذیل کا خط دلچسپی سے پڑھا جائے جو اخبار جنگ (کراچی) میں ۱۴ نومبر ۱۹۴۹ء کو شائع ہوا تھا۔

میں مولانا مودودی کو جانتا ہوں

آپ کے موقر اخبار میں سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی بابت بہت سے خطوط شائع ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والوں میں سے کوئی بھی سید صاحب سے پوری طرح واقف نہیں۔ میں مودودی صاحب کو ۳۵ سال سے جانتا ہوں۔ اور ان کے تمام حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی کچھ عرض کروں۔ اختصار کے خیال سے پورے حالات تو بہر حال نہیں دیے جاسکتے مختصر عرض ہے کہ حصولِ علم و فضل کے بعد مودودی صاحب کی سبک زندگی کا آغاز جمعیتِ العلماء ہند

کے اخبارِ الجمعیت کی ایڈیٹری سے ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جمعیتِ العلمائے ہند اول درجہ کی کانگریسی جماعت ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب بھی اس وقت یکے کانگریسی اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ چند سال بعد الجمعیت کی مالی حالت خراب ہو جانے کی وجہ سے چونکہ سید صاحب کو چھ چھ ماہ تک تنخواہ نہ ملتی تھی۔ وہ وہاں سے الگ ہو گئے اور بظاہر کانگریسی بھی نہ رہے لیکن لیگ سے اختلاف کبھی نہ کیا۔ بلکہ اب تک موجود ہے۔ مودودی صاحب کو ہمیشہ ہی سے اپنے علمِ فضل کے متعلق بے انتہا خوش اعتمادی رہی ہے اور وہ ابتداءً عمر سے لیڈر بننے اور پس ماندہ مسلم قوم کی خدمت کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ دہلی کے بعد وہ اسی خیال سے حیدرآباد تشریف لے گئے اور کئی سال تک ہاں سے ایک رسالہ نکالتے رہے اور بہت سی کتابیں بھی شائع کیں جو سب کی سب مذہبی اصلاح کے خیال سے تحریر کی گئی تھیں۔ بڑی کوششوں کے بعد پٹان کوٹ میں آپ نے ایک دارالاسلام قائم کیا جو تیسیم ہند تک قائم رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے رفیقِ کار سمیت پاکستان تشریف لے آئے۔ اس دوران میں آپ نے ایک جماعت قائم کر لی تھی جس کا نام اسلامی جماعت ہے لیکن یہ جماعت بنانے سے پہلے مودودی صاحب اس بات کے سخت مخالف تھے کہ مذہبی لاتوں پر مذہبی نام سے کوئی جماعت بنائی جائے کیونکہ اس سے اسلام میں فرقہ بندی زیادہ ہوتی ہے لیکن تجربے کے بعد آپ کو یہ رائے بدلتی پڑی اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے (گو اس کا علی الاعلان اظہار نہیں کیا جاتا) کہ اس وقت زمین پر کہیں بھی کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جو حقیقت میں مسلمان ہو کیونکہ مودودی صاحب کی رائے میں مسلمان صرف وہی ہے جو خود رسولِ اکرم یا حضور کے صحابہ کبار جیسا متقی اور متوہج ہو۔ اس جماعت کے ارکان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مودودی صاحب یا ان کے کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہر مسلمان بکا ائمہ نچا مسلمان بن سکتا ہے۔

جہاں تک سیاسی خیالات کا تعلق ہے۔ پہلے وہ سخت کٹر کانگریسی تھے۔ پھر الجمعیت کے ساتھ ساتھ کانگریس سے بھی الگ ہو گئے لیکن مسلم لیگ کے ہمیشہ مخالف رہے۔ اور اب تک سخت مخالف ہیں آپ کا

قل ہے کہ مسلم لیگی سب کے سب مغریت زدہ لوگ ہیں۔ ان کی نظردان کا دل، ان کے خیالات سب کے سب مغربی ہیں جن کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے واسطے جو جہاد کیا ہے آپ اس کے بھی مخالف تھے۔ گو کہ آپ نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہو لیکن جتنے اسلامی بھائیوں سے تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ سبھی کو قیام پاکستان کے خلاف پایا۔ اور اس اختلاف کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بنیاد ڈال رہے ہیں سچے مسلمان نہیں لیکن اب جو پاکستان بن گیا۔ تو مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سب کی یہ خواہش ہے کہ اس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

مسلمان قوم کی تباہی کے ہزاروں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت کم مسلمانوں کو اپنی صحیح قدر و قیمت معلوم ہے۔

مودودی صاحب کو حقیقت میں اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ آج کل حکومت کرنے کے لئے کن کن علوم میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ مودودی صاحب کی پاکستان دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ہمارے شہر جس پر ضروری اور متبرک تحریک کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور جو فقہی عذر لنگش پیش کیا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو فن حکومت کی اب۔ ت بھی نہیں آتی چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی سے خط و کتابت کرنے کے بعد آپ نے اپنی غلطی یا دوسرے الفاظ میں علمی ناواقفیت کا اقرار بھی کر لیا۔ اب قارئین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستانی اپنے عزیز وطن کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کس طرح دے سکتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز کی عمر ابھی صرف دو سال کی ہے۔ باہر یہ چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور اندر ہزاروں جانٹوسوں سے بھرا ہوا ہے

ہم مودودی صاحب اور آپ کی جماعت سے بہت عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو ہٹنے کی بجائے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان میں اسلامی تعلیم پھیلانیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے

تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور پسلبک خود بخود ان کو حکومت کے تخت پر لا کر بٹھائے گی۔ (مختصر انصاری کو اچھی) اس مکتوب میں واقعات کے بیان کرنے میں ایک دو جزوی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ خط ایک ایسے بزرگ کا لکھا ہوا ہے جو مولانا کو پینتیس برس سے جانتے ہیں انہوں نے اپنا نام اور مقام بھی دیا ہے اور اخبار جنگ نے جو عام طور پر جماعت اسلامی کا ہمدرد اور حامی ہے اسے شائع کیا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر ہم نے اسے پورا نقل کر دیا لیکن مکتوب نگار کا یہ خیال کہ مولانا پہلی مرتبہ پسلبک کے سامنے الجمعۃ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آئے صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے مولانا مودودی جبل پور میں ایک کانگریسی اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے تھے۔ اس کی تصدیق ممبئی کے مشہور کانگریسی اور احراری لیڈر مسٹر علی بہادر خاں کے اخبار بلال نوکے اس اقتباس میں ملتی ہے۔

”۲۸ برس قبل جب جبل پور میں مولانا مودودی کے ایک مقالہ پر تاج کے پرنٹر پبلشر گرفتار ہوئے تو مولانا مودودی تو تاج کے ایڈیٹر تھے گرفتاری سے بچنے کے لئے یکایک دہلی روانہ ہو گئے۔ اور ان کے اس فعل کی وجہ سے راقم الحروف کا مستقبل کچھ سے کچھ ہو گیا۔ جبل پور کے قوم پرست مسلمانوں اور کانگریسی ہندوؤں نے مجھے تاج کی ادارت پیش کی اور میں نے قبول کر لی۔ یہاں سے میری صحافت کا دوشروع ہوتا ہے۔ نہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس اخبار کو ادارت چھوڑ کر یکایک جبل پور سے روانہ ہو جاتے نہ میں اس پیشہ میں قدم رکھتا۔ ان کے جبل سے بچنے کے جذبہ نے میری زندگی کو بدل ڈالا۔“

(بلال نوکبئی، ۱۰ اکتوبر ۱۹۴۸ء)

مولانا مودودی کے ابتدائی ایام | مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء کو بمقام

اونگ آباد پیدا ہوئے۔ والد ریاست حیدرآباد میں ملازم تھے۔ اور مولانا کی زندگی کے پہلے تیرہ چودہ سال اونگ آباد میں گئے پھر والدین لیکر اپنے آبائی وطن ملی میں مقیم ہوئے اور مولانا بھی یہاں آ گئے مولانا کی ابتدائی تعلیم چوٹی گیاہ برس کی عمر میں رفو قانیہ میں داخل ہوئے لیکن والد کی نا اہلی تعلیم کا سلسلہ دیر بہرہ گیا البتہ مشہور کانگریسی پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی

نیازی (دکان دروازے والوں) نے کی آپ رام پور کے مشہور مقولی تھے۔ مولانا کالچن سے اس حلقے میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا جس میں قادری سرفراز حسین خلیقی دہلوی، نثار دہلوی اور نیاز فتح پوری کبھی کبھی شریک ہوتے تھے۔ خلیقی اور نیاز کے زیر اثر انہوں نے طرز تحریر پر توجہ کی تو مولوی عبدالسلام کے اثر سے ان پر منطق اور محقولات کا وہ رنگ چڑھا جو عام طور پر علمائے دہلی کا خصوصی وصف نہیں۔ مولانا احمد سعید ناظم جمعیتہ العلماء ہند ان میں خاص طور پر دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ انہی کی سعی سے وہ جمعیتہ العلماء ہند کے دفتر سے وابستہ ہوئے۔

الجماد فی الاسلام | مولانا الجمعیتہ کے دفتری کام انجام دیتے تھے کہ دسمبر ۱۹۲۶ء کی آخری تاریخوں میں سوامی شرما ہند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ غیر مسلموں کے لئے بہانہ بنا۔ انہوں نے تمام امت اسلامیہ بلکہ خود اسلامی تعلیمات کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دینا شروع کیا اور تبرک کریم کے خلاف اس قسم کے الزامات عائد کرنے لگے کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو بخود اور قاتل بناتی ہے۔ اس کی تعلیم امن وامان اور مسالمت کے خلاف ہے۔ اور اس کی تعلیم نے مسلمانوں کو اتنا متعصب بنا دیا ہے کہ وہ ہر کافر کو گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ مولانا نے ان خیالات کی تردید کے لئے الجمعیتہ میں ایک سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا۔ ۲۲۔ ۲۳ نمبروں کی اشاعت کے بعد طوالت کے خیال سے اسے موقوف کر دیا مگر الجماد فی الاسلام کے نام سے کوئی پانچ سو صفحے کی ایک مبسوط کتاب لکھی۔ اس میں احکام جہاد کی تفصیل و توضیح کے علاوہ دوسرے مذاہب (مثلاً مسیحیت اور ہندومت) کے قوانین جنگ کا اسلامی طریق کار سے موازنہ بھی کیا۔

قیام حیدر آباد | الجماد فی الاسلام نے پہلی مرتبہ مولانا کو علمی دنیا میں روشناس کیا لیکن ان دنوں الجمعیتہ کی مالی حالت خراب تھی۔ مولانا کو اس سے ترک تعلق کرنا پڑا۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء میں وہ جمعیت العلماء ہند سے علیحدہ ہو گئے اور دہلی چھوڑ کر حیدر آباد میں اقامت اختیار کی۔ وہاں ان کے بھائی سید ابوالخیر مودودی والٹر ترجمہ سے وابستہ تھے۔ مولانا نے بھی اسی زمانے میں کسی پبلشر کے لئے تاریخ حکومت آصفیہ لکھی جو شائع

ہو چکی ہے لیکن قیام حیدرآباد میں ان کا اہم کام ترجمان القرآن کی ادارت تھا جو ۱۹۳۳ء میں جاری ہوا۔ شروع میں یہ رسالہ مولوی ابو محمد صلح (صاحب عالمگیر تحریک قرآنی) کا ترجمان تھا لیکن آہستہ آہستہ مولانا نے اس میں بڑی وسعت پیدا کی۔ اور اسے ایک امتیازی شان دے دی۔

مولانا مودودی کی ایک قلمی تصویر | مولانا مودودی کوئی آٹھ نو برس حیدرآباد میں مقیم رہے۔ ان کے قیام حیدرآباد کے آخری ایام کی قلمی تصویر مولوی رئیس احمد جعفری کی کتاب دیدہ شنید میں ملتی ہے فرماتے ہیں: ”مولانا مودودی ابوالاعلیٰ“

آغازیں ہم کیا تھے، انجام میں ہم کیا ہیں

۱۹۳۴ء کی ایک سرور شام کو ملاقات ہاؤس کے مہمان خانے میں ایک نئی صورت نظر آتی۔ میانہ قد، دوہرا بدن، سر پر ترکی ٹوپی۔ علی گڑھ کٹ پاتجامہ۔ حیدرآبادی وضع کی شیر دانی۔ ڈاڑھی ندرار وغالباً مونچھیں بھی منڈی ہوئیں۔ انگریزی تراش کے بال خوبصورت چہرہ۔ بڑی بڑی آنکھیں۔ کچھ خاموش خاموش کچھ ہلکے تھلک سے میں نے مولانا عرفان سے پوچھا آپ کی تعریف؟ فرمایا۔ ابوالاعلیٰ مودودی۔

اس نام کا سنی آنکھوں کے لئے نیا تھا لیکن کانوں کے لئے نیا نہ تھا۔ بچپن سے مولانا ابوالاعلیٰ کے افکارِ دماغی، زورِ قلم اور متوازن رائے کا سکہ دل پر میٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی صحافی تھا جس نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں جمعیتہ العلماء ہند کے ترجمان ”الجمعیتہ“ کی عنانِ ادارت ہاتھ میں لی اور اسے ہندوستان کے بلند پایہ اخبارات کی صفِ اول میں پہنچا دیا۔ سوامی شرودھانند کے حادثہ قتل کے بعد جس نے اسلام اور تشدد کا مسلک کے موضوع پر اس قدر عالمانہ سیر حاصل اور بلند پایہ مقالات لکھے کہ دھوم مچ گئی۔ مخالفین تک اذ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب عرصہ سے جس کی ادارت میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن نکل رہا تھا۔

جس کے مقالات اپنے وزن اور معلومات کے اعتبار سے ہندوستان کے بڑے بڑے اربابِ نظر و اہلِ علم کے لئے باعثِ فخر و رشک تھے۔ باتیں کیں تو معلوم ہوا خدا نے وہانت کے ساتھ ساتھ علم۔ گہرائی اور فکر کی نعمت

بھی حاکمی ہے۔ ابھی تک مولانا بڑے آدمی نہیں بنے تھے۔ دنیا سے بے نیاز بھی نہیں ہوئے تھے۔
 ساحل مبینی پر حیدر آباد کے ایک حاکم یا اختیار تک جو ولایت سے آرہا تھا اپنے ایک عزیز کی سفارش
 پہنچانے تشریف لائے تھے لیکن باتوں میں، لب و لہجہ میں بڑا پُر پوری شان کے ساتھ موجود تھا۔ بے موقع
 قسم سے گریز، مختصر اور دو ٹوک باتیں، غلاما سے پرہیز، تجلیہ اور تجلیہ میں کیساں سنجیدگی، اور خاموشی، بڑے
 آدمیوں کے یہی اسلمہ ہوتے ہیں اور مولانا ان سے پورے طور پر مسلح تھے۔

مولانا کے لئے یہ زمانہ ایک عمیق ذہنی کشمکش کا دور تھا۔ ایک تو وہ ان دنوں ویسے ہی پراگندہ روزی
 پراگندہ دل رہتے تھے لیکن تحریکِ خلافت کی ناکامی بھی ان کے لئے ذہنی کشمکش کا سامان پیدا کر چکی تھی اس
 تحریک کی بدولت علماء کی قوت اور اہمیت کو چار چاند لگ گئے تھے جمعیۃ المسلمانے ہند کی تشکیل بھی
 انہی دنوں ہوئی لیکن اس تحریک کی ناکامی اور ہندوستان کے اندرونی مسائل کی روز افزوں اہمیت
 سے پھر وہ سب قدر برافرا گیا جس نے سرسید کے وقت سے اپنی مساعی مسلمانانِ ہند کے حقوق و مستقبل کے
 لئے وقف کر رکھی تھیں اور جس طبقے میں علماء کو نمایاں جگہ حاصل نہ تھی۔ مولانا ان ماساعد حالات کی بنا پر سخت
 پریشانی کی حالت میں رہتے کہ جانبِ شمال سے روشنی کی شعاع نمودار ہوئی جو مولانا کے لئے شبِ تاریک
 کے بعد صبحِ صادق کا پیغام لے کر آئی اس زمانہ میں مولوی نیاز علی صاحب نے پٹھان کوٹ کے قریب دہلیہ الاسلام
 قائم کیا اور جن حضرات کو وہاں کام کرنے کی دعوت ملی۔ ان میں مولانا مودودی بھی تھے۔

اسلامی جماعت کا آغاز ۱۳۸۸ھ کی ابتدا میں کہ مولانا مودودی حیدر آباد دکن سے پٹھان کوٹ
 تشریف لائے اور یہاں کام کا آغاز کیا مگر ان کے اور مولوی نیاز علی صاحب کے درمیان کچھ اختلافات پیدا
 ہوئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے لئے مولانا لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں ۱۳۹۱ھ میں تقریباً ایک سال تک
 اسلامیہ کالج لاہور میں صیغہِ دینیات کے ناظم رہے لیکن پھر پٹھان کوٹ تشریف لے گئے جو قیام پاکستان
 سے پہلے اسلامی جماعت کا مرکز تھا۔

اسلامی جماعت کی بنیاد ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء کو لاہور میں رکھی گئی۔ پہلے جلسے میں کل پچھتر ملّا اور بعد و شامل ہوئے۔ مولانا مودودی امیر جماعت منتخب ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اجلاس کے بعد ہی جماعت میں اختلافات نمودار ہو گئے۔ اور ذیل کے چار اصحاب نے مولانا مودودی کی ذات اور کام پر تحریری اعتراضات کئے۔ پھر جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔

۱۔ مولانا منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان بریلی

۲۔ مولانا سید محمد جعفر صاحب خطیب مسجد جامع کپور تھکہ

۳۔ قمر الدین خاں صاحب سابق ناظم جماعت

۴۔ عطار اللہ صاحب پتو اکھالی بنگال

لیکن ان حضرات کی علیحدگی سے جماعت کا کام رکنا نہیں بلکہ روز بروز ترقی کرنا لگا۔ ۱۹۴۳ء میں مولانا امین احسن اصلاحی جماعت میں شامل ہوئے۔ اس سال اردکان کی تعداد سات سو پچاس تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن اس میں کابٹ چھانٹ ہوئی اور جو اردکان غیر معمولی جذبہ جوش و غروش سے عاری تھے وہ رکنیت سے محروم اور جماعت سے باہر کئے گئے۔ اردکان کی مجموعی تعداد چار سو پچاس سے بھی کم ہو گئی لیکن غلغلہ اور محنتی اراکین کی مدد سے اور مولانا مودودی کی قاطبہ قیادت کے زیر اثر جماعت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر ۱۹۴۶ء میں اسلامی جماعت نے عسوس کیا کہ پٹھان کوٹ سے زیادہ مرکزی مقام پر اسلامی جماعت کا مرکز ہونا چاہیے۔ چنانچہ جالندھر کے قریب بستی میں کام کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ سب منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور جماعت کو اگست ۱۹۴۷ء کے آخر میں پاکستان میں پناہ لینا پڑی۔

جماعت اسلامی نے قحوطے ہی سرے میں نقطہ پراپاگنڈہ کے زور پر جو ترقی کی اور لوگوں میں رسوم پیدا کیا وہ قابلِ داد ہے۔ بلاشبہ لیگ کا اثر اس سے کہیں زیادہ تھا اور ہے لیکن لیگ چالیس سال سے

میدان میں ہے محسن الملک وقار الملک مولانا محمد علی علامہ اقبال۔ قائد اعظم جیسی ہستیوں کے ہاتھوں میں
 پٹی، پروان پر مسمیٰ۔ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے لئے لڑنے والی یہی ایک جماعت تھی
 اس نے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں دوائیں، کونسلوں میں ان کی شرکت کا حق قائم کیا۔ سندھ کو علیحدہ صوبہ
 بنوایا۔ سرحد کی اصلاحات کے لئے جدوجہد کی اور انجام کار مسلمانوں کو پاکستان دلایا۔ ان کارناموں کو دیکھ
 کر لوگ اس کے قائل ہوں تو چنداں محل حیرت نہیں لیکن اسلامی جماعت کے عملی کارنامے بہت مختصر ہیں۔ فقط
 اس کی دعوت کی دل آویزی اور متغیوں کی کارکردگی اور انخلاص نے اسے موجودہ مقام پر پہنچا دیا۔

مولانا مودودی کا ابتدائی مسلک لیکن جہاں جماعت اسلامی نے ہیرت انگیز ترقی کی وہاں امیر
 جماعت مولانا مودودی میں ایک طرح کا ذہنی جمود بلکہ تنزل رونما ہوا۔ جماعت کے قیام سے پہلے ان کا باطلو
 ایک مفکر اور ملحد کے خاص مقام تھا اور ایک خاص انداز فکر تھا۔ علما کے جمود سے انہیں اسی طرح متغیر اور
 تخی جس طرح بعض تسلیم یافتہ لوگوں کی بے راہروی دیکھ کر ۱۹۳۲ء میں مولانا مودودی کا دعویٰ تھا کہ ہماری
 تحریک اجتماعی (REACTIONARY) نہیں۔ آگے چلنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نسبت
 یہ خیال نہ کیا جائے کہ دنیا اس وقت تمدن کے جس مرتبہ پر ہے ہم اس سے رجعت کر کے اس تمدنی مرتبہ
 پر واپس جانے کے خواہش مند ہیں جو عرب میں ساٹھ صدیہ سو برس پہلے تھا۔ ان کا قائل تھا۔ اسلام کی
 تعلیم گز نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے آثار قدیمہ بن کر رہیں۔ اور اپنی زندگی کو قدیم تمدن کا ایک تاریخی ڈراما
 بنائے رکھیں۔ وہ ہم کو قالب نہیں بلکہ رُوح دیتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ زمان و مکان کے تغیرات سے
 زندگی کے جتنے بھی مختلف قالب قیامت تک پیدا ہوں۔ ان سب میں ہی رُوح بھرتے جائیں۔ مغربی
 علوم و فنون کی نسبت بھی انہوں نے اس سے پیشتر فرمایا تھا۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے
 سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ایجابا میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمی

کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔

اپنے طریق کار کی نسبت انہوں نے ۱۹۳۶ء میں لکھا تھا۔

”مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے میں ایک نیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے

جدید اور قدیم دونوں طریقہ تائے تعلیم سے کچھ سمجھ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو پیل پھر کر دیکھا ہے۔ اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں ترمیم کردہ کوسرا یا خیر سمجھتا ہوں اور نہ تجدید کردہ کو۔“

(ترجمان القرآن ص ۲۲۷، ربع الاول ۱۳۵۵ھ)

انہیں اس امر کا احساس تھا کہ مسلمانانِ ترکی کو مذہب سے برگشتہ کرنے میں علماء کی قدامت پسندی

کو بڑا دخل تھا۔ نتیجہات میں فرماتے ہیں:-

”ایک طرف ترکی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ترکوں کے علماء

اور مشائخ نے جواب بھی ساتویں صدی کی گھنٹا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے ان کے جمود، ان کی تاریکی نشانی

ان کی رجعت پسندی اور زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے سے ان کے قطعی انکار کا اب بھی وہی حال تھا جو

سلطان سلیم کے زمانہ میں تھا۔ وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ چوتھی صدی کے بعد جہاد کا دروازہ بند ہو

چکا..... وہ ابھی تک امر اور نہر سے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین نافذ رکھے

جائیں گے جو عثمانی اور کھنزالہ فاتحین میں لکھے ہوئے ہیں۔“ (نتیجیات ص ۱۷)

ترکی میں علماء اور نوجوان ترکوں کے درمیان جو کشمکش پیدا ہوئی اس کے تعلق مولانا مودودی کا فیصلہ

تھا:-

”پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر اور فسق کے فتوے لگا رہے ہیں مگر ان کو خبر نہیں کہ

نوجوان ترکوں سے زیادہ گنہگار تو ترکی کے علماء اور مشائخ ہیں۔“ (نتیجیات ص ۱۷)

۱۔ ترجمان القرآن ستمبر ۱۹۳۶ء

مولانا مودودی نہیں چاہتے تھے کہ اس بڑے عظیم کے علماء وہی غلطی کریں جو ترکی کے علماء نے کی تھی وہ ترجمان القرآن میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں :-

”میں اس بات کا بھی سخت مخالف ہوں کہ علماء کرام وقت کے رجحانات سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں اور اس امر کو بھول جائیں کہ وہ ہدایہ اور بدائع کے زمانہ تصنیف میں نہیں، بلکہ نئی سائنسی فک ایجابات اور تیز رفتار تمدنی انقلابات کے دور میں رہتے ہیں۔ اس دور میں روز بروز نئے مسائل کا پیدا ہونا لازمی ہے اور ان مسائل کو ہدایہ و بدائع کی روشنی میں حل کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں جس کا خطرہ نوجوان سائل نے اپنے استفسار میں ظاہر کیا ہے۔ رہنمائی کے لئے علماء اسلام میں وسعت نظر اور رُوح اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قوم قدیم پر عالمگیری اور تاراج خانی کو لا کر سدا راہ بنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ نئے زمانہ کا مسلمان قرآن و حدیث کو قیچے چھوڑ کر بعدِ حرم منہ اٹھے گا چل نکلے گا جس طرح ترک اور ایرانی چل نکلے۔“ (ترجمان القرآن اگست ۱۹۳۸ء)

مولانا مودودی علماء کے ہاتھ میں قوم کی زمام امامت دیکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس کا احساس تھا کہ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ علماء اپنے نقطہ نظر میں وسعت و تبدیلی پیدا کریں۔ مولانا ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں :-

”امامت خواہ وہ آگ کی طرف لے جانے والی ہو یا جنت کی طرف، بہر حال اس گروہ کا حتمہ ہے جو سمع و بصرو فؤاد کو تمام انسانی گروہوں سے بڑھ کر استعمال کرے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا بنایا ہوا اہل مضابطہ ہے اور اس میں کوئی رُدرمایت نہیں ہے۔ خواہ کوئی گروہ خدا شناس ہو یا خدا نا شناس۔ بہر حال جو یہ شرط پوری کرے گا دنیا کا امام بن جائے گا اور جو ذکرے گا تو مقتدی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں مطیع بھی بننے سے دریغ نہ کرے گا۔ آپ کو جس چیز نے امامت کے منصب سے ہٹایا اور خدا نا شناسی اہل مغرب کو لا بٹھایا وہ دراصل یہی مضابطہ تھا۔ آپ کے ہاں مدت ہائے دراز سے علم کی جو حالت تھی اس

میں بصیر اور فواد دونوں محفل تھے اور سمع کا کام بھی صرف پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا بخلاف اس کے ناخذ اثناکس یورپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور امام بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اسی غلطی پراڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔“

قرآن و سنت کی بھی جن اصولوں پر وہ تعلیم دینا چاہتے تھے وہ قدیم کی نسبت جدید سے زیادہ قریب قے نتیجات میں فرماتے ہیں:-

”علوم اسلامیہ کو بھی ان کی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ لیجئے بلکہ ان میں سے متاخرین کی تہذیبوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجئے..... قرآن اور سنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پُرانے ذخیروں سے نہیں۔“ (ص ۱۳۳)

اور تو اؤ کہ تب حدیث کے متعلق انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ اگر آج کسی اور کے قلم سے ان کا بیان ہو تو اسے منکرین حدیث میں سے شمار کیا جائے نتیجات میں فرماتے ہیں:-

”محدثین نے اسماء الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا ہے جو بلاشبہ بیش قیمت ہے مگر ان میں ایسی کوئی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔“ (ص ۱۹۲)

تفسیر کے متعلق بھی ان کا طریق کار قدیم کی نسبت جدید سے زیادہ متابد تھا انہوں نے اپنی تفسیر میں پرانے معتبرین سے استفادہ نہیں کیا اپنے تئیں اگلیا کیا ہے خود تفسیر کی ابتدا میں فرماتے ہیں:-

”اے میں جس چیز کی کوشش میں نہ کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آئے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے اسے جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔“

علم تفسیر کے متعلق نتیجات میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے بے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے۔ (ص ۲۲۲)

جدید کلین کا خیال ہے کہ قدامت عبادات اور اعتادات پر زیادہ زور دیا تھا اور اعمال اور خدمت خلق پر کم۔ حالانکہ کام مجید کا نقطہ نظر اس معاملے میں کچھ اور ہے۔ مولانا مودودی کی قدیم تصانیف سے خیال ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کا نقطہ نظر جدید سے قریب تر تھا۔ خطبات (حصہ سوم) میں فرماتے ہیں:-

”آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ ٹیکنا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا پانچواں ٹکٹے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کھانے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آگے ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔“ (خطبات حصہ سوم ص ۱۸)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

”آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز روزہ، اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں۔ ان کا مقصد اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیئے۔ (خطبات حصہ سوم ص ۱۸)

اسلامی شریعت کی عام ترجمانی کی نسبت وہ فرماتے ہیں:-

”دوسرا بنیادی نقص اس منع شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شامتر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے عہد گذشتہ کی تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔“ (ترجمان القرآن جلد ۱۸ - عدد ۱)

اگے چل کر فرمایا ہے ”اسلام کی تعلیم دینے والی درسگاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔“
اور اگے ملاحظہ فرمائیے۔

”قیسراہم نقص اس میں یہ ہے کہ جزئیات کی ٹاپ تول مقداروں کے غیر منصوص تعین اور روح سے بڑھ کر ظاہر پر مدار دینداری رکھنے کی بجائی اس میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ غیروں کی تالیف کو کیا کرے گی ایسی ایسوں کی تغیر کا سبب بن رہی ہے۔“

مولانا مودودی کے خیالات میں انقلاب ۱۹۳۸ء کے بعد مولانا کے خیالات میں ایسا انقلاب عظیم آیا کہ پھر انہوں نے اسلام کی جس صورت پر زور دیا اس میں روح نہ تھی صرف ”قالب“ ہی ”قالب“ تھا۔ اب جس تمدن کو وہ رواج دینا چاہتے تھے وہ وہی تھا جو عرب میں ساٹھویں صدی سے پہلے تھا اور مغربی علوم و فنون کے لئے کلمہ خیر تو ان کی تازہ تصنیفوں اور تقریروں میں ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کو بھی خدشہ تھا کہ جماعتی پابندیوں کے باعث کہیں ان کی مفکرانہ و متکلمانہ حیثیت پر آنچ نہ آجائے چنانچہ انہوں نے جماعت کے پہلے جلسے میں فرمایا:-

فقہ اور کلام کے مسائل میں میرا ایک خاص مسلک ہے جس کو میں نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر اختیار کیا ہے اور پچھلے آٹھ سال کے دوران میں جو اصحاب ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے رہے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب کہ میری حیثیت اس جماعت کے امیر کی ہو گئی۔ میرے لئے یہ بات صداق کر دینی ضروری ہے کہ فقہ و کلام کے مسائل میں جو کچھ میں نے پہلے لکھا ہے اور جو کچھ آئندہ لکھوں گا یا کہوں گا اس کی حیثیت امیر جماعت اسلامی کے فیصلہ کی نہ ہوگی بلکہ میری ذاتی رائے کی ہوگی۔ میں نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ ان مسائل میں اپنی رائے کو جماعت کے دوسرے اہل علم و تحقیق پر مسلط کروں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ جماعت کی طرف سے مجھ پر ایسی کوئی پابندی عائد ہو کہ مجھ سے علمی تحقیق اور اظہارِ رائے کی آزادی سلب ہو جائے۔“

مولانا کی علمی تحقیق اور آزادی رائے پر جماعت نے کوئی پابندی نہ لگائی۔ لیکن اب وہ جس ماحول میں رہنے لگے اور جو جماعتی نصب العین انہوں نے سامنے رکھا اس کا غیر محسوس اثر ان کے خیالات پر ناگزیر تھا مولانا کے رفقاء کے کاربڑے معنوی مخلص اور پرجوش ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ان میں سے ایک بھی مولانا کی فکر کا نہیں اور نہ صرف وہ علمی اور ذہنی حیثیت سے مولانا کی سطح سے بہت نیچے ہیں بلکہ انہیں تو ان مسائل کا سرے سے احساس ہی نہیں جن کا حل اس زمانے میں ضروری ہے مسائل حاضرہ اور قدیم و جدید کے توازن کی نسبت کسی بھی ان کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو ۱۹۳۷ء سے پہلے مولانا کا تھا۔ اس کے علاوہ انتہا پسندی، ضد اور تحقیر مخالفین میں وہ مولانا سے بہت آگے ہیں۔

ان حضرات کے اثرِ صحبت کے علاوہ جماعتی نصب العین کا شعوری اور غیر شعوری اثر بھی مولانا پر ہوا اور شاید اس اتفاق نے کہ جماعت کی تشکیل کی مخالفت قطعاً علما کی طرف سے ہوئی جماعت کو حملہ کے زاویہ نگاہ کے متعلق زیادہ متاثر کر دیا۔ ان سب اسباب (یا کسی اندرونی، ذہنی انقلاب) نے مولانا کے خیالات پر ایسا اثر ڈالا کہ اب وہ اپنے ابتدائی نقطہ نظر سے ہٹ کر کہیں سے کہیں جھپٹے۔

مولانا عبدالمجید زیا بادی کے اخبار صدقِ جدید (۶ نومبر ۱۹۵۱ء) میں مولانا مودودی کی نسبت ان کے ایک پاکستانی مخلص "کامر اسلمہ شائع ہوا تھا جو اگر مولوی نیاز علی بانی دارالاسلام سچان کوٹ کا نہیں تو دارالاسلام کے کسی ایسے بزرگ کی تحریر ہے جنہیں پنجاب میں مولانا مودودی سے تعلقات کی اولیت حاصل ہے اور جن کے مولانا مودودی کے ساتھ (دارالاسلام میں طویل قیام کے باعث) "عائلی تعلقات" ہیں۔ وہ مولانا مودودی کی نسبت لکھتے ہیں: "ان کی تحریک کا اس ملک کی اصلاح میں خیر کا پہلو بہت زیادہ ہے یعنی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کے طریق کار اور خاص سبکی کیفیت (نفرت اور تحارت) نے ان کو یعنی ان کی تحریک کو بہت نقصان پہنچایا۔۔۔۔۔ زیادہ خرابی تو مولانا کے بعض رفقاء، نعیم صدیقی اور آتش غلامی صاحب کے قلم کی ذہر چکانی نے پھیلانی ہے۔ اصلاحی صاحب کو بھی اپنے علم و فضل کا بہت زعم ہے اس لئے یہ لوگ قسم کی ٹکڑ لینے کو تیار ہیں۔" (ص ۷)

مولانا کے خیالات میں جو تغیر و تبدل ہوا اور جو طریق کار انہوں نے بالآخر اختیار کیا اس نے ان کے خیالات کی عام قبولیت میں بڑی مدد دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی مفکر گوشہ غور و فکر سے نکل کر جماعتی تنظیم کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس طرح کا تغیر و تبدل گوارا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن راقم السطور اور مولانا کے علم و فضل کے بعض ملاحوں کا خیال ہے کہ نہ صرف اصول اور فروعی مفاوہ کے نقطہ نظر سے مولانا کا ابتدائی مسلک زیادہ صحیح تھا بلکہ پاکستان اور جدید ہندوستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جماعتی نقطہ نظر بھی اگر اسلامی جماعت کو حزب مخالف کی حیثیت سے اُگے بڑھنا ہے، وہی مسلک زیادہ مفید رہتا۔

مولانا کے سیاسی مقصدات مولانا موہودوی کو شروع سے سیاسیات سے گہری دلچسپی رہی ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز بطور جرنلسٹ ہوا۔ جمعیتہ العلماء ہند جس کے دامن سے وہ وابستہ ہوئے بظاہر نیم مذہبی نیم سیاسی تھے۔ مولانا کے خیالات میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کی ایک دلچسپ مثال مسئلہ تصویر کشی کے متعلق ملتی ہے۔ مولانا نے دہرہ رشتہ کے ترجمان القرآن میں لکھا تھا: ”سینا پاک نہیں ہے۔ ناپاک و راصل وہ تہذیب ہے جو خدا کی پیدا کی ہوئی اس اوقات سے فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا کام لیتی ہے“ یعنی اگر سینا سے فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا کام نہ لیا جائے تو سینا کی حقیقی تصویریں قابل اعتراض نہیں لیکن اب عام تصویروں کے متعلق بھی جماعت کا جو نظر ہے اسے مولانا مسعود عالم کے الفاظ میں پڑھتے ہوئے عمامے سرب سے اپنی محوٹ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ڈاکٹر کی حرکت تو یہاں معقول لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ سنت اور شعار ہے اور اس کا لکھنا اچھا ہے لیکن فرق کی حرمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سید شید رضا اور محمد عبدہ کے بعد ہمارے جیسے طالب علموں کی بات کیوں سنیں گے بہر حال یہاں لوگ کچھ بھی سمجھیں ان کی خاطر یا ملائیت کے الزام کے خوف سے ہم اپنا مسلک بدلنے کے نہیں۔ (ویار عرب میں ص ۳۳)۔“ خود مولانا موہودوی ترجمان القرآن بابت جب شعبان ۱۳۶۲ء میں فرماتے ہیں: ”نو نوگزانی اور تصویریں میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا اور مخالفت چونکہ جاندار اشیا کی ہے اس لئے تمام تصویریں حرام ہی ہوں گی۔ خواہ وہ فحش ہوں یا غیر فحش“

گراصل میں پورا سیاسی ادارہ تھاجید رکاب میں مذہبی رنگ ان پر زیادہ چڑھا لیکن سیاسی خیالات اور عوامی فہم و شعور نہ ہوئے۔ شروع شروع میں ترجمان القرآن میں زیادہ تر فکری اور مذہبی مضامین شائع ہونے لگے لیکن ۱۹۳۲ء میں انہوں نے اس میں اسلامی ہندوستان کے متعلق چند سیاسی مضامین لکھے جو بعد میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول کے عنوان سے مدون ہوئے مولانا نے اس عنوان پر مختلف موضوعوں پر تین مختلف رسائل لکھے اور چونکہ ان تینوں رسالوں کے موضوع ایک حد تک مختلف ہیں اس لئے ہم ان کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں۔

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش (حصہ اول) | حصہ اول ابتدائی مضامین کا مجموعہ ہے اور اس میں ان سیاسی خیالات کا اظہار ہے۔ جو مولانا کے دماغ میں مہیولے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس حصہ میں مولانا کے نقطہ نظر کا عمومی اور مختصر سا اظہار ہے۔ اس وقت ان کا طرچ نظر حسب ذیل تھا۔

”ہمیں اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمہور مسلمانوں کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہو سکے نہ ہندو کے غلاموں کو بلکہ ایک ایسی جماعت کے قبضے میں آجائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لئے دوسری ہمسایہ قوموں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر دل سے آمادہ ہو۔ مگر اسلامی مفاد کو کسی حال میں قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو۔“ (ص ۴۴)

(حصہ دوم) | مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش | پہلا حصہ ایک مختصر سا رسالہ تھا تقریباً دو سال بعد مولانا نے اس سے کوئی دگنی ضخامت کا دوسرا رسالہ لکھا جو پہلی دفعہ دسمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا جب سیاسی کشمکش کا پہلا حصہ چھپ کر نکلا تو اس وقت مسلم لیگ جس دن بے جان تھی اور قائد اعظم اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مولانا کی نظر میں وہ حیثیت تھی اس لئے انہوں نے اس پر توجہ نہ فرمائی اور نہ اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ دوسرے حصہ میں بھی ان کا زور قلم زیادہ تر کانگریس پر صرف ہوا۔ لیکن اس حصے میں مسلم لیگ کا نام لئے بغیر اس کی قیاد پر ہی الزام تراشی اور لگائے گئے ہر جمعیتہ علمائے ہند اور کانگریسی مسلمانوں کا مسلم لیگ امداد اس کے لیڈروں کی مخالفت میں عام حربہ تھے۔ اس حصے کے آخر میں مولانا فرماتے ہیں :-

”مسلمان اہتمام و جدوجہد کے ناواں ہوں گے اگر وہ اب بھی حالات کی نزاکت کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھیں گے وہ ابھی تک اس صو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نمائشی جلسے اور مجلس اور کھوکھلے مظاہرے قومی ہلاکت سے بچالیں گے۔ وہ ان لوگوں کی لیڈری پر اعتماد کر رہے ہیں جن کے سامنے اپنی وزارت اور وجاہت کے سوا کوئی چیز نہیں جو اپنی قوم کے لئے اپنا بل بکا ہونا گوارا نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے مفاد کا نام صرف اس لئے بلند اسمگیوں کے ساتھ لیتے ہیں کہ ایوانِ وزارت پر ان کا قبضہ رہے جن کی بڑولی پر دشمنوں کو پورا پورا اعتماد ہے جنہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ جیل میں جانے اور بلاٹھیاں کھانے کو تیار ہو تو ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں۔ اور وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی بجائے کئی کاٹ جاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ یورپ میں سرکارِ برطانیہ کو جنگ کا خطرہ پیش آتا ہے تو یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی دفاعی خدمات پیش کرتے ہیں ایسے لیڈروں سے اگر مسلمان یہ توقع باندھے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی کشتی کو بحیرہ سے نکال لیں گے تو میں یقیناً کوئی کرتا ہوں کہ ان کی کشتی ڈوب کر رہے گی۔“ (۲۱۵-۲۱۶)

بہاں تک آئندہ آئیں کا قتل تھا۔ مولانا مودودی نے اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لئے تین مختلف نلکے پیش کئے۔ ان کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ جس مقام پر لیگ کا قائد پہنچا وہ اس سے کوسوں دور رہے۔ مسلمانوں کی متحدہ حکومت کا خیال انہیں خواب میں بھی نظر نہ آیا۔ فیڈریشن کی مختلف صورتوں پر قانع رہے یہی خلع میں تہذیبی خود اختیاری (CULTURAL AUTONOMY) پر زور تھا۔ اور جن چیزوں کے تحفظ کے مطالبہ کیا تھے وہ حسب ذیل تھیں۔

”تعلیم، مذہبی معاملات (مثلاً عبادت گاہوں اور اوقاف کا نظم و نسق اور مذہبی احکام اپنے اپنے افراد قوم پر نافذ کرنا اور ان احکام کے خلاف ان کی سرکشی کو روکنا اور مخصوص تمدنی و معاشرتی مسائل (مثلاً نکاح، طلاق، وراثت اور قومی طرز معاشرت) (NATIONAL SOCIAL SYSTEM) میں ہر قوم کو پوری خود اختیاری حاصل ہو اور مرکز کو اس میں دخل دینے کا حق نہ ہو۔“ (ص ۲۱)

حصہ سوم مولانا مودودی نے جب موجودہ سیاسی کشمکش کا پہلا اور دوسرا حصہ لکھا۔ اس وقت ایک تو مسلم لیگ کی نئی تنظیم ابتدائی حالت میں تھی۔ دوسرے مولانا رجن کا نقطہ نظر مسلم لیگ اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی نسبت ہمیشہ خاص قسم کا رہا ہے۔ اسے تحارت سے زیادہ کسی چیز کا متفق نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان دونوں حصوں میں لیگ کے متعلق ان کے تفصیلی اور واضح خیالات نہیں ملے۔ لیکن عین اس وقت جب مولانا رضامین لکھ رہے تھے ایک امر مجاہد مصروف عمل تھا۔ اس نے مسلم لیگ میں ایک نئی زندگی پیدا کی۔ اور قوم کو اس کے بھندے سے نئے اس طرح جمع کیا کہ وہ کسی ٹھوس اور نتیجہ خیز مقصد کے لئے اس سے پہلے کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ مولانا کو یہ صورت حالات بھی ناپسند تھی چنانچہ انہوں نے اس کے متعلق اپنے خیالات ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ حصہ سوم کے عنوان سے ترتیب دیئے۔ یہ خیالات بعض امور میں پہلے دو حصوں کے اندراجات سے اس قدر مختلف تھے کہ مولانا نے مقدمہ میں ہی محسوس کیا کہ اس قلابازی کی وضاحت ضروری ہے چنانچہ فرماتے ہیں:-

”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ کے عنوان سے میرے مضامین کے دو مجموعے اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ اب اس سلسلہ کا تیسرا مجموعہ شائع کیا جا رہا ہے، بظاہر پہلے دونوں مجموعوں سے اس تیسرے مجموعہ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک شخص باوی النظر میں یوں محسوس کرے گا کہ میں نے حصہ دوم کے بعد سے یکایک اپنی پوزیشن بدل دی ہے۔ اور خود اپنی بہت سی کمی ہوئی باتوں کی ترمیم کرنے لگا ہوں لیکن دراصل ان تینوں مجموعوں میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے۔“

پاکستانی خیال کے لوگ“ تیسرے حصے کو اسلامی جماعت کا سیاسی منشور سمجھنا چاہئے۔ اس وقت اسلامی جماعت قائم ہو چکی تھی چنانچہ اس کا دستور العمل کتاب کے آخر میں بطور منزل مقصود کے شامل ہے کتاب میں مولانا نے جاہل مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور انھیں مسلم لیگ پر کتہ چینی کی ہے۔ ایک مستقل باب کا عنوان ”پاکستانی خیال کے لوگ“ اس میں تحریک پاکستان اور یہی قیادت پر طرح طرح کے اعتراضات تھے مثلاً جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ”مسلم اکثریت کے مسوولوں میں مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر کوشش کی جائے گی کہ یہ

قومی اسلامی نظام حکومت میں بتدریج تبدیل ہو جائے۔ مولانا ان کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں حاکمیت جمہور کے اصول پر خود مختار حکومت کا قیام آخر کار حاکمیت رب العالمین کے قیام میں مددگار ہو سکتا ہے جیسی مسلم اکثریت اس مجوزہ پاکستان میں ہے ویسی ہی بلکہ عدلی حیثیت سے بہت زیادہ زبردست اکثریت افغانستان، ایران، ترکی اور مصر میں موجود ہے اور وہاں اس کو وہ پاکستان حاصل ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا وہاں مسلمانوں کی خود مختار حکومت کسی درجہ میں بھی حکومت الہیہ کے قیام میں مددگار ہے یا ہوتی نظر آتی ہے مددگار ہونا تو رکتار میں پوچھتا ہوں کیا آپ وہاں حکومت الہی کی تبلیغ کر کے پھانسی یا جلا وطنی سے کم کوئی سزا پانے کی امید کر سکتے ہیں۔

”اگر آپ وہاں کے حالات سے کچھ بھی واقف ہیں تو آپ اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرأت نہ کر سکیں گے جب صورتِ معاملہ یہ ہے تو کیا وہ شخص نادان نہیں ہے جو اسلامی انقلاب کا نصب العین سامنے رکھ کر ایسی جمہوری حکومت کے قیام کی کوشش کرے جو کافرانہ حکومت سے بڑھ چڑھ کر اس کے مقصد کی راہ میں حائل ہوگی۔ (۱۳-۱۳۳۳ھ)

جماعت کو الیکشن ۱۹۲۵ء سے علحدہ رہنے کی ہدایت | مسلمان اور سیاسی کشش میں جو سیاسی

بحث مولانا نے کی۔ وہ ایک حد تک نظریاتی لیکن ان مباحث نے جلد ہی شدید عملی صورت اختیار کر لی۔ ۱۹۲۵ء کے آخر میں وہ انتخابات ہوئے جن کے نتائج پر اس بڑے عظیم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا اور یہ طے پانا تھا کہ برطانیہ اپنا اقتدار اٹھانے بھارت کو سونپ جائے یا یہ بڑے عظیم بھارت اور پاکستان میں منقسم ہو۔ اس موقع پر مسلمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کس فریق کا ساتھ دیتی ہے لیگ والوں نے امیر جماعت اسلامی کی مدد حاصل کرنی چاہی لیکن انہیں قائل نہ کر سکے۔ تاہم امید تھی کہ وہ اپنے پیروں کو اس امر کی آزادی دے دیں گے۔ کہ وہ جس طرف چاہیں ووٹ دیں اور خیال تھا کہ ان کی اکثریت (کم از کم اسلامی اکثریت کے علاقوں میں پاکستان کے قومی میں ووٹ دے کر لیکن مولانا نے بالکل نیا راستہ اختیار کیا اور ایک سوال کے جواب میں (جو کوثر مورخہ

۲۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں شائع ہوا انتخابات میں شرکت اور رائے دہی کو یک قلم حرام قرار دیا اور فرمایا۔

”ورٹ اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن صاف صاف فہم نشین کر لیجئے۔ پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑا ہو بہر حال ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔“

مولانا نے اپنے اس فیصلہ کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ موجودہ نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے اور جمہور میں پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے۔ اس لئے ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے اس فیصلہ کی بنا پر مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کو تو مسلمانوں کے وٹوں کا ضلع جانا گوارا تھا ہی۔ ترجمان القرآن میں بھی کسی صاحب نے ایک تفصیلی مضمون میں اس فیصلہ میں ترمیم کی ضرورت واضح کی اور کہا کہ اگر عمران اسمبلی کو قانون سازی کا غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح قانون مرتب کرنے میں آزاد ہیں یعنی ان کو اختیار حاصل ہو گا کہ ایسا قانون مرتب کریں جس میں آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے تحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز۔ مضمون نگار نے اس اسلامی فضائی طرف بھی اشارہ کیا جو مسلم لیگ نے پیدا کر دی تھی۔ اور خیال ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی قیادت کے مدعی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر مولانا مودودی نے موجودہ انتخابات اور جماعت اسلامی کے عنوان سے ترجمان القرآن میں ایک طویل طویل مضمون لکھا اور ظاہر کیا کہ انتخابات سے علیحدگی کے دو اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو اصولی ہے (جس کا اظہار اوپر ہو چکا ہے) دوسری عملی یعنی اس سے قائد اعظم نے بھی یہ صاحب الہی ٹرولٹ کے نام ایک خط میں جو نومبر ۱۹۴۵ء میں لکھا گیا بالکل اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا۔ (لاحظہ ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی وہ تقریر جو انہوں نے قرارداد مقاصد پر مجلس آئین ساز میں کی تھی)

حصولِ مقصد کے لئے کوئی مفید تدبیر آبد نہیں ہو سکتا۔

پاکستان کے خلاف مولانا کا پراپگنڈا | اس مضمون میں مولانا نے پاکستان اور مسلم لیگ کے متعلق بدترین بدگمانیوں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی نسبت وہ فرماتے ہیں:-

”جنتِ اہمغا میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز بلخ دیکھ رہے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگنی الواقع وہ بنامی تو) لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا جس میں غیر مسلم اسی طرح برابر کے شریک ہوں گے جس طرح مسلمان، اور پاکستان میں ان کی تعداد اتنی کم اور ان کی نمائندگی کی طاقت اتنی کمزور نہ ہوگی کہ خصوصیتِ اسلامی کو حکومت کا قانون اور قرآن کو اس جمہوری نظام کا دستور بنایا جاسکے۔“

تحریک پاکستان کو چلانے والی جماعت | مسلم لیگ کی نسبت مولانا کی رائے حسبِ ذیل تھی:-

مسلم لیگ کی تحریک کے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بنیادی تصورات، اس کا نظامِ تہذیبی، اس کا مزاج، اور اس کی سپرٹ، اس کا طریق کار اور اس کے مقاصد سب کچھ وہی ہیں جو قومی اور قوم پرستانہ تحریکوں کے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی قومی تحریک ہے اور مسلمانوں کی ہر چیز ”اسلامی“ بن جایا کرتی ہے۔ اس لئے خواہ مخواہ اسے بھی اسلامی تحریک سمجھ لیا گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے جس کا کوئی شائبہ بھی مسلم لیگ کی قومی تحریک میں نہیں پایا جاتا۔ اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اسلام اپنے مخصوص طریق کار سے جس منزل تک پہنچا پاتا ہے۔ اس تک آپ ایک قوم پرستانہ تحریک کے ڈھنگ اختیار کر کے پہنچ جائیں۔ ہر منزل اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی ہی ایک مخصوص راہ رکھتی ہے آپ اسلام کی منزل مقصود کو پہنچا پائیں تو آپ کو اسلامی تحریک، ہی کی نمونہ سارا کو سمجھنا اور اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ قوم پرستی کے طریقے اختیار کر کے آپ قومیت کی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں مگر یہ توقع کرنا انتہائی پراگندہ خیالی ہے کہ ان ڈھنگوں سے آپ اسلامی منزل مقصود تک جا

پہنچیں گے۔ اس نکتہ کی توضیح کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں مسلمان اور موجودہ سیاسی تشکیلات جتنے سوچ میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ ایک اصولی تحریک اور ایک قوم پرستانہ تحریک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو پھر اس کی تشریح کر سکتا ہوں۔ یہاں میں اشارہ صرف اتنی بات واضح کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ایک اصولی تحریک کے کارکنوں کو یہ خبر دینا کہ تمہارے لئے ایک قوم پرستانہ تحریک نے بڑے اچھے مواقع پیدا کر دیئے ہیں کسی بددیت اور معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی عازمِ گلشن کو یہ خبر دی جائے کہ کراچی میل کھڑا ہے۔

ان کی یہ خوش خبری کسی حد تک اگر صحیح ہو بھی سکتی تھی تو شاید اس صورت میں ہوتی جب کہ مسلمانوں کا اس قوم پرستانہ تحریک میں کچھ کم از کم ناؤیِ مثبت ہی سے مذہب کا پورا زور اور اثر موجود ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں اس کا بھی فقدان ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ مسلم لیگ فی الواقع مسلمانوں کو اسلام اور اس کی تہذیب اور اس کے انکام کی اطاعت سے روز بروز دور تر رہے جا رہی ہے۔

یہ اظہار خیال فروری ۱۹۴۶ء میں ہوا۔ اس کے کوئی سو سال بعد، اربابِ سیاست کو یہی قیاس نام پاکستان سے کوئی چار مہینے پہلے ٹونک میں اسلامی جماعت کا ایک اہم جلسہ ہوا۔ اس میں بھی مولانا مودودی سے مسلم لیگ کے بارے میں سوال ہوئے جن کے جواب مولانا نے دیئے۔ یہ سوال اور جواب ترجمان القرآن جلد ۳۰ عدد ۱۱ میں درج ہیں۔

سوالات (۱) تسلیم ہے کہ مسلم لیگ کے پیش نظر جو پروگرام ہے وہ غیر اسلامی ہے لیکن اس وقت صورتِ حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے ناواقف ہے۔ علمائے انہیں اسلام سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے بتلائے ہوئے راستہ کو ہی صراطِ یقیم اور اسلام کا صحیح راستہ سمجھ رہے ہیں اور غیر مسلم قومیں ان کے وجود کو مٹانے کے لئے سفارشی و خویشی سے کام لے رہی ہیں۔ ان

حالات میں ان کی مظلومی میں جماعت ان کا ساتھ کیوں نہ دے اور غیر مسلموں سے اس مدافعت جنگ میں شریک کیوں نہ ہو۔

(۲) اس وقت برطانیہ ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے سپر کر رہا ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہندوؤں کا حصہ ہندوؤں کے حوالہ کیا جائے اور مسلمانوں کا حصہ مسلمانوں کے حوالہ کیا جائے اور دوسری یہ کہ پورے ملک کی باگ ڈور اکثریت یعنی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا تو غیر مسلم اکثریت سارے ملک پر اور مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔

اسیر جماعت۔ ان سوالوں کا واضح مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اس قومی تحریک کا ساتھ دیا جائے اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ اسے تو مسائل صواب خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تحریک غیر اسلامی ہے مگر میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کے حالات دیکھ کر وہ ہم سے اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں اسے حالات کبھی ختم نہ ہوں گے مسائل پر مسائل پیدا ہوتے جائیں گے اور ہر مسئلہ پہلے مسئلے سے شدید تر ہو گا اور آپ کہیں بھی لکیر نہیں کھینچ سکیں گے کہ فلاں حد تک تو ہم ان قومی تحریکوں کا ساتھ دیں گے اور وہاں پہنچ کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ہے اس سوال کا ایک رخ دوسرا رخ جو اس سے کہیں زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیتا جائے جن مسائل اور مصائب کا اس قدر رونا رویا جا رہا ہے یہ مسائل اور مصائب سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے اگر مسلمان اسلام کے فی الواقع سچے نمایاں ہوتے اور اگر مسلمان اب بھی سچے مسلمان بن جائیں تو آج ہی یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لئے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے اور اس میں ایک لایونی جمہوریت حکومت (SECULAR DEMOCRACY) یا عوامی پارلیمنٹری حکومت (POPULAR

(PARLIAMENTARY GOVT) نہیں بلکہ خالص خدا کی حکومت کتاب سنت کے اصول پر قائم ہو سکتی ہے۔

اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جاسکتی۔ اگر لوگ اسلام اور اسلامی طریق کار کو اپنی خواہشات نفس کے خلاف پا کر ان کو ترک کر دینا چاہتے ہیں تو ہیر پھیر کے راستوں سے آنے کے بجائے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اور رسول کے کام کو چھوڑیے اور ہمارے نفس کے کام میں حصہ لیجئے؟

آخر فی حقیقتوں کی بے ردی سے قطع نظر کیجئے۔ اور یہ بات بھی نظر انداز کر دیجئے کہ مسلمانوں کی قومی لڑائی کو کس حد تک نفس کے کام کہا جاسکتا ہے لیکن اس ایک فقرہ سے مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے نقطہ نظر کا فرق سمجھا جاسکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جاسکتی، مسلم لیگ کا خیال ہے کہ اسلام اور اسلامی قومیت ایک دوسرے کی ضد نہیں، دونوں کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے بلکہ یہ دونوں ایک تصویر کے دو پہلو ہیں۔ یا اگر ایک آب حیات ہے تو دوسری آب حیات سے بھری ہوئی صراحی!

ٹوناک کے جلسے کے کوئی ایک ہفتہ بعد مدراس میں جماعت اسلامی کا ایک اہم جلسہ ہوا۔ چونکہ اب مسلم لیگ اور جماعت کے اختلافات ڈھکے چھپے نہیں رہے تھے لیگ کے بعض غیر ذمہ دار حامیوں اور عام مسلمانوں نے جلسے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس پر لیگ کے ذمہ دار لیڈروں نے اظہارِ معذرت بھی کیا۔ لیکن اس موقع پر مسلم لیگ کے ایک سربراہ اور وہ کارکن ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب نے ایک چٹ پر لکھ کر ایک سوال مولانا کی خدمت میں پیش کیا یہ آج جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ سارے پاکستان کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے۔

”کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں نہیں کی جاسکتی اگر نہیں تو کیوں؟“

کوثر کے تیر و نشتر

ترجمان القرآن میں لیگ اور پاکستان کی مخالفت اصول کی رُو سے اور دلائل کے زور پر ہوتی رہی

نے باقی سب امیدواران قیامت کو برخواست کر دیا اور مسٹر جناح کو اپنا لیدر تسلیم کر لیا اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے فضا ئے ہند مہمور ہو گئی۔ قائد اعظم نے بھی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمدی علیہ السلام نہ سہی مگر مایوی مونیجے ٹھنڈا دوسو لینی کی طرح تو وہ قوم کی خدمت کو ہی سکتے ہیں۔

ہم اس مرحلے پر پہنچ کر یہ سمجھتے تھے کہ قوم نے اپنا رہنما پال لیا ہے اور اب تلاشیں مزید کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن اگلے روز لاہور کے ایک مسلمان معاصر میں ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ضرورت تو اب بھی باقی ہے اس اجمال کی شرح یہ کہ جب نواکھلی میں فساد ہو اور بہار میں بھی تباہی مچی تو مشرقی بنگال کے ہندوؤں کی اداسی کرنے، ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا انتظام کرنے اور ان کو ان کے اُٹھے ہوئے گھروں میں آباد کرنے کے لئے گاندھی جی نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے مقصد تک ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئے مگر ہمارے تباہ حال مسلمانوں کی دست گیری کے لئے مسٹر جناح دہلی سے مشرق کی طرف جانے کی بجائے اٹارو مغرب کو چلے گئے اور کراچی میں بیٹھ کر رہ گئے۔

پاکستان نہیں فاقستان ۱۲ جون ۱۹۴۷ء کے کوئٹہ میں پاکستان کا لطیف استہزا ہے۔

”یوں تو مخالفین پاکستان روزِ ناول سے یہ منہ کر تے آئے ہیں کہ پاکستان بقاعدہ قریب فاقستان ہوگا۔ کاروباری لحاظ سے دیکھو۔ اقتصادی اعتبار سے بد حال اور مال و دولت کے حساب سے غریب و تلاش مگر جس دن سے پاکستان کے عالم وجود میں آجائے گا فیصلہ ہو گیا ہے یا ران سچا نقل و حرکتوں کے ذریعہ اعدا و شمار پیش کر رہے ہیں سب کو دیکھ کر ایک مرتبہ تو ایک پاکستانی بھی اپنی فاقہ مستو کا لٹین کر لیتا ہے۔ چنانچہ چند روز قبل مشہور کاروباری سیٹھ بھلا نے صنعت و حرفت، زراعت و فلاحت، تجارت اور کاروبار میں معنیات و روغنیات نہیں اور شرکوں، ریلوں اور سبھی گھروں پہنڈوں اور دریاؤں وادوں اور میدانوں کے اعتبار سے ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ کر کے بتایا تھا کہ اول الذکر تو پورا سیٹھ ہوگا تو بد بھمی ہوئی تجوریاں بھری ہوئی اور ٹاریاں اٹھی ہوئی مگر مؤخر الذکر بالکل کسان ہوگا پیٹ نہ کر دھنسا ہوگا لالچیکھے ہوئے قرضوں کا بار بار پروردہ قتی کا وارنٹ ہاتھ میں۔

لیکن اس قسم کے کھاتے ہی کا ایک جواب تو وہ ہے جو مسٹر جنرل نے ایک امریکن اخبار کو دیا تھا کہ باعزت
افلاس قلت تمیز متول سے بہتر ہے۔ چلتے پاکستان غریب ہی سہی مگر آزاد تو ہو گا اور دوسرا جواب وہ ہے جو پاک تانی
ماہرین اقتصادیات اعداد و شمار ہی سے دے رہے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر انور قبال قریشی ایم اے پی ایچ ڈی کا ایک
مضمون اخبارات میں شائع ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے "اقتصادی نقطہ نگاہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے امیر ترین
ملکوں میں ہو گا"۔ چلتے حساب کا جواب حساب سے، دعوے کا جواب دعوے سے اور اندازے کا جواب اندازے
سے ہو گیا۔ کل کو جو ہو گا وہ دیکھا جائے گا۔ آج کی بحث کا تو فیصلہ ہو گیا۔ ع

قتہ کو تہ گشت ورنہ درو سرب یار بود

"نگار پاکستان" ۱۳ جون ۱۹۷۶ء کے مقالہ افتتاحیہ کا عنوان ہے "نگار پاکستان" اور جمل مضمون یہ ہے کہ
پاکستان کو نگار کہہ لیجئے یا ٹولا۔ اس سے مسلمانان ہند کی مشکلات رفع ہوں یا نہ ہوں۔ اس سے مشرقی پاکستان کے
مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو یا ظلم۔ اس سے پاکستان کا مستقبل کامیاب ہو یا ناکامیاب۔ بہر حال سا اہم سال کی
جدوجہد کا قدرتی اور لازمی نتیجہ ہے اور اس راہ کی منزل جس پر مسلم لیگ کا قافلہ چل رہا تھا۔

قائد اعظم اور پاکستان کے متعلق جماعت اسلامی کے اخبار کو تریں جن خیالات کا اظہار کیا گیا۔ ان پر تعجب نہیں
ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کے ایڈیٹر کا گریسی خیالات کے تھے۔ اور وہ کانگریسی مسلمانوں کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کے
غالی عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ خطبات ابوالکلام کے شروع میں مولانا نصر اللہ خاں غازی کا ویساچہ پڑھئے۔ منجملہ
ادب چریزوں کے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"امرت سر کے جلیا نو لے باغ میں عشا کے وقت مولانا تقریر کر رہے تھے۔ مجھے وہ بیان ہی سے نہیں اٹھوں
سے۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا گویا تقریر ایک نور کی چادر کی طرح تمام مجمع پر چھائی ہوئی ہے۔ یکایک قریب
کی ایک مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی خطبہ مقوڑی دیر کے لئے رُک گیا میں نے اس طرح محسوس کیا گویا کسی
نے چادر کو چاک کر کے مجمع کے سروں پر سے کھینچ لیا ہے۔"

یہ نہیں کہ اگر کوئی مسلم لگی یا مغرب زدہ اذان کے متعلق کہتا کہ اس سے ایک نور کی چادر چاک ہو گئی۔ تو اس کے متعلق اسلامی جماعت کے رہنما کیا فتوے دیتے اور خود کو کتراسے کیسے کیسے تیر و نشتر کا نشانہ بناتا!

یہ سنا ناصر اللہ خاں ایک زمانہ میں مجبور کے مشہور کانگریسی اخبار دینے کے ایڈیٹر تھے جو قیام پاکستان اور آزادی ہند سے پہلے کانگریسی مسلمانوں کا سب سے زیادہ بااثر اخبار تھا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے مولانا نے مسلمانوں کو کام بنانے کی جو کوشش کی اس کے لئے دینے کے فائل کا مطالعہ بڑا سبق آموز ہو گا۔ آج کانگریسی حکومتوں کی عملی پالیسی نے دینے اور جمعیت دونوں کا رنگ ایک حد تک بدل دیا ہے لیکن یہ بھی طرفہ متاثر ہے کہ مولانا عزیز اور ان کے ساتھی آج بھی اپنی کوششوں پر نازاں ہیں جو انہوں نے لیگ کی ناکامی اور کانگریس کی کامیابی کے لئے کیں، اور پھر بیٹھے ہیں تو قافستان لنگر ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کو اچھی کے اخبار جہان نوین یکم دسمبر ۱۹۴۹ء کو یعنی آزادی بھارت اور مشرقی پنجاب دہلی وغیرہ میں مسلمانوں کے قتل عام کے ڈھائی سال بعد جماعت کے ایک سرگرم کارکن اور کٹر کے ایڈیٹر ریل بورڈ کے رکن کا مضمون مولانا ناصر اللہ خاں عزیز کے متعلق شائع ہوا ہے اس میں لکھتے ہیں:

”اس اہم ترین مورچے کا کمانڈر ناصر اللہ خاں عزیز تھے عزیز ارض پاک کا سب سے بڑا مسلمان صحافی

یہ عزیز کمانڈر مجھے کئی سال پہلے ہی عزیز ہر چکا تھا جب یہ آزادی پسند مضمون میں شریک تھا اور دینے مجبور کے ذریعہ مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی دعوت دے رہا تھا اس عقیدت کو استوار کرے میں سب سے زیادہ ”دینے“ کا حصہ تھا اس کا ایک ایک ورق پڑھتا اور اس کے استدلالی ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے وہی کشتی لڑا کرتا ان دنوں قائد اعظم مرحوم کے اعجاز سے مسلم لیگ کے قالب میں از سر نو جان پڑ چکی تھی اور یہ سالوں کا غرہ چاق چوبند ہو کر آزادی پسند جماعتوں سے پیچہ کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلا بڑا معرکہ مجبور کی سرزمین پر ہوا تھا۔ یوپی اسمبلی کی نشست کے لئے کانگریس کے ٹکٹ پر حافظ محمد ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اور مسلم لیگ امیدوار مولوی عبدالسمیع تھے حافظ محمد ابراہیم کو شکست دینے کے لئے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے گوشوں سے بڑے بڑے لیڈر پہنچ چکے تھے مولانا ناصر علی خاں نے اس کو معرکہ حق و باطل کا نام دے کر ایک نظم بھی کہی تھی جس

کا قافیہ اور روایتِ ابراہیم اور "تسینیم" اور "غیرہ" تھی جب اس محرکہ کا نتیجہ نکلا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حافظِ ابراہیم
 دو ٹوں کی ہماری اکثریت سے کامیاب ہو گئے تھے۔ اس سرت انگیز خبر کے ساتھ ہی "مدینہ" آیا۔ پہلے ہی منہ پر حافظ
 محمد ابراہیم کی کامیابی پر نصر اللہ خاں سربیز کی نظم تھی۔ مولانا خرقہ علی خاں کی نظم کی زمین میں اسی قافیہ اور روایت کی پابندی
 کے ساتھ بہت ہی دلچسپ اور وجد انگیز مثنوی اور گہری اچھال "اجبال" کی اخبارات کی اصطلاح میں مولانا کی نظم کا عنوان "شکونِ ہوا"
 تھی اس روز میں نے مجھے کتنی ہی بار اس نظم کو دہرایا۔ یہاں تک کہ وہ میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اور آج بھی جب
 کہ کتنی ہی حسین یادیں ماضی اپنے ساتھ دفن کر چکا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر میرے ذہن سے چھٹا ہوا ہے۔

"ساکنانِ غلہ بجزور نے دکھ لادیا

دشمنِ ملک کی ہوتی نہیں تسلیم اور"

پنجاب میں لیگ پرنسپل اسلامی جماعت کے رہنما لیگ کو یکراور اراحم طلب لوگوں کی جماعت
 کشمکش اور کوثر کا رویہ کہتے تھے جن کی ہندوئی پر قبول ہونے سے ہندوؤں کی دشمنوں کو بھی پورا پورا
 اعتماد ہے۔ جو حیل میں جانے اور ٹانھیاں کھانے سے ڈرتے تھے لیکن ہجرت اس بات پر ہے کہ جب پنجاب
 میں مسلم لیگ کے لیڈر حیل جانے اور لالچیاں کھانے پر تیار گئے تو کوثر پھر بھی اس تحریک کے نکتہ بندیوں میں پیش
 پیش تھا۔ ع میں ہوا کا فزودہ کافر مسلمان ہو گیا

پیش تھا۔ ع

پنجاب مسلم لیگ کی تحریک سول نافرمانی کو پاکستانی کے حصول میں جو اہمیت حاصل ہے۔ اس سے سیاسی
 مداخلت ناواقف نہیں ہندو اور سکھ جانتے تھے کہ جب تک پنجاب کی گدی پر مسلم لیگ کے دشمن ملک خضر حیات
 ناں ٹواہے قابض ہیں۔ اس صوبہ کے پاکستان میں شامل ہونے بلکہ پاکستان بننے کا کوئی امکان نہیں۔ مسلم لیگ کی
 تحریک سول نافرمانی غذاری اور اسلام دشمنی کے اس سنگسار کو اپنا پاش پاش کرنے کے لئے شروع ہوئی۔ اور
 مسلم جمہور کے زور بازو سے جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صوبے، اس کے باشندوں اور مسلم لیگ کے لئے باعثِ فخر

۱۔ سیاسی کشمکش صوبہ دوم (صل آخر)

ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظمؒ کے تدبیر سے پاکستان کا حصول زیادہ تر تو کاغذی کارناموں کی مدد سے یعنی سیاسی اور تدبیری (TACTICAL) طریق کار سے ہو گیا۔ لیکن پنجاب میں حصول مقصد کے لئے مسلم لیگ کو حکومت کے خلاف باقاعدہ صف آرا ہونا پڑا اور وہ بھی ایسی حکومت کے خلاف جو اپنی بے آئینی، جبر و تشدد کے لحاظ سے غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بجا تھی حکومتوں سے بڑھ چڑھ کر مٹی لیکن قوم نے اپنی بظہیم ایثار اور مہمت و جرات سے سب مشکلوں پر غلبہ پایا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ زعمائے قوم نے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سربانی کے اہل نہیں۔ قوم کی نواز پر لیک کہا۔ اور ہر طرح کی سختیاں اور ذلتیں برداشت کیں۔ قوم کی معزز اور پردہ دار خواتین نے اس تحریک آزادی میں پورا حصہ لیا اور ظلم و ستم اور اسلام دشمنی کے قلعہ کو مساکر کرنے کے لئے وہی کچھ کیا جو قرون اولیٰ میں عرب عورتیں کفار کے ساتھ جنگ کے دوران میں کیا کرتی تھیں۔ مسلمانوں میں سول نافرمانی کی یہ پہلی تحریک مٹی غیر جانبدار مبصرین کا قول ہے کہ جس منظم اور موثر طریقے سے مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی۔ اس کی مثال بارود کی سول نافرمانی میں بھی نہیں ملتی جسے سستیہ گرو کے تجربہ کار ماہرین نے چلایا۔ پانچ ہی ہفتوں میں ہندوستان کی سب سے مستحکم اور جاہل حکومت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اور اسے مسلم لیگ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔

انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جو حضرات ”مدینہ“ اور ”الجمعیۃ“ میں مسلم لیگ کی کم مٹی کی نوہر خوانی کرتے نہ تھکتے تھے جن کے خیال میں لیڈر قوم کے لئے اپنا بال تک بیکار ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس صورت حال سے خوش ہوتے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ ”کوثر“ کے صفحات دیکھئے۔ ملک خضر حیات خاں اور ان کی یونیٹ حکومت کی کسی بات کے خلاف اس تحریک سے پہلے اس کے دوران میں یہاں اس کے بعد ایک حرف نہیں۔ ہاں مسلم لیگ کی تحریک کے خلاف جا بجا مخالفانہ اور معاندانہ اظہار خیال ہے بلکہ علما و متقیین ہے کہ وہ اس جہاد و حریت کے خلاف صف آرا ہوں۔

۲۱ فروری ۱۹۴۷ء کے کوثر میں یونیٹ گورنمنٹ کے منظور نظر اخبار انقلاب سے ذیل کی عبارت

نقل ہوتی ہے۔

”کیا تحریک چلانے والوں سے یہ عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح الخیال اور راسخ العقیدہ اور غیر مند مسلمان عورتوں کے جلوسوں کو دیکھ کر شرم سے گڑن جھکا لینے پر مجبور ہیں۔ ہماری برقعہ پوش بہنیں اور بعض بے پردہ عورتیں جلوسوں میں مگھتی ہیں۔ سڑکوں پر پھرتی ہیں۔ نعرے لگاتی ہیں۔ اور بعض جوش میں آکر برقعے بھی اٹھا دیتی ہیں۔ اور اس طرح ان تمام ذلتوں اور رسوائیوں کا نشانہ بنتی ہیں جو اس قسم کے جلوسوں سے وابستہ ہیں۔“

کوثر علمائے کرام کو طعنہ دے کر گراما اور ابھارتا ہے کہ تحریک کے خلاف میدان میں آئیں۔ ملاحظہ ہو۔۔۔

”ہمارے نزدیک“ مستورات“ وہ علمائے کرام ہیں جو ایکشن کے زمانے میں تو اپنے علم و تقویٰ اور ورثہ تعلیم کے گوشوں سے نکل کر منبر و محراب میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ مگر اب اسلامی اخلاق اور وقار کو سربازار رسوا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اور اپنے جھروں میں اس طرح دیکے ہیں گویا مستورات ہیں۔ جن کا گھروں سے باہر نکلنا شرعاً ممنوع ہے۔ بڑے بڑے مدعیان توحید و الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر کہنے والے کا منہ نوچ لیا کرتے تھے۔ اب نعرہ حیدری یا عالمی کا غنغلہ مٹتے ہیں اور شش شش نہیں ہوتے۔ بلکہ اس سیلاب میں اپنی لیڈری کی کشتی کو بے بسی کے ساتھ بہائے لئے جا رہے ہیں۔“

کوثر نے اس تحریک کے متعلق ۷۷ افزوری کو ایک مستقل مقالہ افتتاحیہ لکھا۔ عنوان تھا۔ ”دس عبرت“۔ اس میں لیگ کی تحریک کے متعلق ذیل کا فتوایہ عالمیہ درج ہے۔۔۔

”جلسوں کی تقریریں جلوسوں کی ترتیب۔ ان کے نعرے اور ان کے آوازے۔ ایک شے بھی ایسی نہیں جس کو اسلام یا اخلاق و شرافت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو۔“

مسلم لیگ کی تحریک برسوں کے ظلم و ستم کے خلاف ایک ردِ عمل کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک پُر جوش عوامی تحریک تھی۔ لیکن ہے کہ بعض موقعوں پر بے اعتدالیان ظہور پذیر ہوتی ہوں۔ گریگی لیڈروں کی مسلسل کوشش تھی کہ تحریک کو ہر طرح کی بدعنوانیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اور لیگی رہنما جیسا کہ کوثر کا اعتراف ہے، بار بار لوگوں

کو متنبہ کرتے رہے لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پنجاب میں برسوں یونیٹ پارٹی کی حکومت رہی۔ برائے نام چند وزیر تھے لیکن فی الحقیقت انگریز آئی۔ سی۔ ایس۔ افیسروں اور انسپکٹر جنرل پولیس کی حکومت تھی۔ ہنگامے کے دنوں میں انہوں نے سب ظلم و ستم کیا۔ اور سب طریقے سے جنگی جنڈے وصول کئے۔ بہر پنجابی کو معلوم ہے مسلمان صوبے میں اکثریت میں تھے لیکن لڑائی کے بعد جو وزارت قائم ہوئی اس میں اصل اقتدار لالہ یحیٰ عسکین سچر اور سردار سورت سنگھ کے ہاتھ میں تھا لیکن اس ظلم و ستم اور صریح بے انصافی کے خلاف کبھی کوثر نے احتجاج نہیں کیا۔ آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوثر کے صفحات میں یونیٹ گورنمنٹ کے خلاف (لیگ) کی تحریک کے دوران میں یا اس سے پہلے یا بعد میں، ایک حرف شکایت نہ ملے گا لیکن اس ظلم و ستم اور تلکشی کو ختم کرنے کے لئے ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ کوثر میں اس کی خوبیوں کے متعلق ایک لفظ نہیں، فقط شکایتیں اور ملائمتیں ہیں۔

غیر مسلم لیگ نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ پولیس کی لاکھیاں چلتی رہیں جیل خانے بھر دیئے گئے۔ صوبے میں ہر طرف گرفتاریوں، ضبطیوں اور جرماتوں کا دور دورہ تھا اور اس دوران میں وہ حضرات جو ان کی قیادت کی جزدلی اور کم ہمتی کی شکایت کیا کرتے تھے اب لاکھیاں کھانے اور بیل جانے والوں پر اپنے تیر و زشتہ کے وار کرتے رہے لیکن انجام کار کیا ہوا۔ لیگ نے یہ معرکہ جیت لیا۔ یونیٹ گورنمنٹ کو مستعفی ہونا پڑا اور پاکستان کا راستہ صاف ہو گیا۔

جماعت اسلامی کی تاریخ

قیام پاکستان کے بعد

اسلامی جماعت اور حکومت | مولانا مودودی نے اپنے پیروں کو تحریک پاکستان سے علمبردار بننے کی ہمت
کے درمیان اشتراک عمل کی تھی۔ بلکہ پاکستان اور لیگ کے خلاف زوردار طریقے سے اظہار خیال
کیا تھا۔ قیام پاکستان (۱۵ اگست ۱۹۴۷ء) سے پہلے کی یہیں کوئی تحریری شہادت نہیں ملی جس سے یہ ظاہر
ہو کہ ان کا ارادہ ہندوستان کا قیام ترک کر کے پاکستان آنے کا تھا۔ غیر منقسم ہندوستان میں ترجمان القرآن کا آخری
پرچہ جون ۱۹۴۷ء کا ہے۔ اس میں مولانا کی ایک تقریر درج ہے جس میں وہ فرماتے ہیں :-

”میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہا ہوں کہ اسلامی انقلاب پیدا کرنے کا جتنا امکان مسلم اکثریت کے علاقوں
میں ہے۔ قریب قریب اتنا ہی امکان غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی ہے۔ میری اس بات کو بہت سے لوگ
ایک غریب خیال آدمی کا خواب سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ تصوف کا کوئی نقطہ ہے جو ہماری
سمجھ سے بالاتر ہے۔“

ان کی اس تقریر سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ آزادی ہندوستان کے بعد ان کا ارادہ دونوں علاقوں میں
کام کرنے کا تھا۔ چنانچہ وہ اس تقریر میں دوسری جگہ کہتے ہیں :- ”آئے والے اس دور میں ہندوستان اور مسلم
ہندوستان کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اور چونکہ ہمیں دونوں علاقوں میں کام کرنا ہوگا
اس لئے ہمیں بھی اپنی تحریک کو دو مختلف طریقوں پر چلانا پڑے گا۔“

مولانا مودودی کے تو یہ ارادے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے دن

ہندوستان کو آزادی ملی اور بہت سے وہ خطرات و خدشات جن سے سرسید کے وقت مسلمان زحماً و زجر سے تھے اور جن سے بچنے کے لئے انہوں نے پہلے مسلمانوں کے حقوق اور دوسرے تحفظات اور پھر پاکستان پر زور دیا۔ حقیقت بن کر سامنے آگئے اور مشرقی پنجاب تو ایسا میدانِ تشرینا کہ وہاں جماعت اسلامی کا کام کرنا تو ایک طریت، کسی مسلمان کا زندہ بچ رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ چنانچہ جماعت کے راہین وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ چٹان کوٹ اور دوسرے علاقوں سے جماعت کے کارکن فوجی حفاظت میں ۱۵ اگست سے ۳۰ اگست تک لاہور پہنچائے گئے۔ اور اسلامیہ پارک پونچھ روڈ میں جماعت کا مرکز قائم ہوا۔

اسلامی جماعت نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہر طرح مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی۔ اور پاکستان کے متعلق ان تمام امیدوں کو جھوٹا بنایا۔ جن سے تحریک پاکستان کو مدد ملی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان اسلامی جماعت کی ان مخالفانہ کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت سے ایک مخالف کا سا برتاؤ کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جماعت کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا۔ ریڈیو ایک سرکاری ادارہ ہے لیکن ریڈیو پاکستان پر اکثریت مولانا مودودی کی کلمتیں گزریں گئیں۔ (جن میں سے بعض کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں) پناہ گزینوں کے کمپوں میں ان سے بڑی مدد ملی گئی۔ اس وقت جس پیمانہ پر اور جس رفتار سے ساٹھ لاکھ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب کے ہندوستان سے نکالنے کا کام ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس میں جماعت کی مختصر اور نیم منظم کوششیں کوئی خاص فرق پیدا کر سکتی تھیں لیکن جماعت کے اکابر سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ اور حکومت نے ان سے اشتراکِ عمل کیا بلکہ بعض مقامی مذہبی جماعتوں کے مقابلہ میں انہیں ترجیح دی۔

قیامِ پاکستان کے بعد اسلامی جماعت اور حکومت کے درمیان خوشگوار روابط کا آغاز ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں رخنے بھی جلد پیدا ہونے شروع ہو گئے۔

مولانا مودودی کے سیاسی ولولے | واقعہ یہ ہے کہ شروع سے مولانا مودودی نے اپنا مقصد یہ معین کر لیا تھا کہ ان کی پارٹی ”زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کر کے“ حکومت کی مشین پر قابض ہو جائے۔“

دسمبر ۱۹۳۷ء کے ترجمان القرآن میں مولانا کا ایک مضمون "ادارہ دار الاسلام" کے متعلق شائع ہوا تھا اس

میں وہ اپنی پارٹی کے مفاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"یہ پارٹی اسلام کے اصولوں پر ایک نئے اجتماعی نظام (SOCIAL ORDER) اور ایک نئی تہذیب (CIVILISATION) کی تعمیر کا پروگرام لے کر اٹھے اور عام انتخابات کے سامنے اپنے پروگرام کو پیش کر کے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کرے اور بالآخر حکومت کی مشین پر قابض ہو جائے۔"

جب کسی پارٹی کے یہ ارادے ہوں تو اس کی حکومت سے تیز تر ناکزیر ہے جماعت نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا حربہ یہ اختیار کیا کہ حکومت وقت اور اراکین حکومت کے متعلق طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کئے یہ سلسلہ اب تسک جہاری ہے۔ اور اس کا ذکر ہم آئندہ باب میں کریں گے لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ اور جن پر حکومت اور مولانا مودودی کے درمیان بنیادی اختلافات رونما ہوئے اور جن کی بنا پر بالآخر مولانا نظر بند کر لئے گئے "حلف و فاداری" اور جنگ کشمیر کے متعلق مولانا کا نقطہ نظر تھے۔

سرکاری ملازموں کو حلف و فاداری | حلف و فاداری کا تقبیہ اس طرح پیش آیا کہ یوم آزادی کے بعد سے باز رکھنے کی کوشش | ہندوستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے ملازمین سے

کہا کہ وہ وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ ایسے حلف عام طور پر ذمہ دار عہدہ داروں اور وزراء سے لئے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں آزادی نئی نئی ملی تھی اور ہر سرکاری ملازم یا انحصار یافتہ کی نسبت نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ دل سے نظام حکومت کے فاداری ہیں۔ اس لئے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے ملازمین سے بھی یہ حلف لئے گئے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا لیکن (مغربی) پنجاب کی حکومت نے غالباً ہندوستان کی مثال دیکھ کر اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ حکومت پاکستان کی وفاداری کا حلف لیں بعض سرکاری ملازمین نے جماعت اسلامی سے وابستہ تھے۔ امیر جماعت سے استصواب کیا۔ مولانا نے رائے دی کہ چونکہ اس حلف سے اس نظام حکومت سے وفاداری کی قسم کھانی پڑتی ہے "جو اردوئے قانون قائم ہے" اس لئے یہ حلف

اس وقت تک ناجائز ہے جب تک یہ نظام حکومت پورے طور پر اسلامی نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک دوسری ملازموں نے اس مشورے کی تعمیل میں حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اور ان کے خلاف محکمہ کارروائی ہوئی۔ مثلاً ”وائے وقت“ کی اشاعت ۴ ستمبر ۱۹۴۸ء میں لکھا ہے کہ ”سول سکریٹری کے ایک اسسٹنٹ کو اس بنا پر محصل کر دیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ کہا کہ میں اس صورت میں پاکستان کا وفادار رہ سکتا ہوں جس صورت میں اس کا نظام حکومت شرعی ہو۔“

بہادو کشمیر کی مخالفت مسئلہ حلف وفاداری پر اسلامی جماعت نے جو روش اختیار کی اس نے گورنمنٹ کو چونکا کر دیا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ کشیدگی بہادو کشمیر کے متعلق مولانا مودودی کے ایک بیان سے ہوئی۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ مئی ۱۹۴۸ء کے دوسرے ہفتے میں مولانا جماعت اسلامی سرحد کے اجتماع پر شاپواؤنٹریز لے گئے۔ وہاں ان دنوں بہادو کشمیر کا بڑا چوچا تھا۔ قبائلی مجاہد پشاور سے گزر کر پونچھ اور کشمیر کے دوسرے مقامات کو جارہے تھے۔ مولانا کے قیام کے دوران میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ایک ہی خواہ نے اس زعم میں کہ البھائی الاسلام کے مصنف کو بہادو سے خاص دلچسپی ہوگی۔ اور ان کی رائے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اپنے مقصد میں مدد ملے گی۔ مولانا سے بہادو کشمیر کے متعلق استفسار کیا۔ مولانا نے کچھ تامل کے بعد بہادو کشمیر کی نسبت فرمایا: ”پاکستان کے باشندوں کے لئے اس میں حصہ لینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان کی مابینہ حکومت اور حکومت کے درمیان معاہدہ تعلقات ہیں“ مستفسر یہ جواب سن کر ششدر رہ گیا۔ اور فریقین میں کچھ تلخ سی بحث ہوئی۔ پشاور کے ایک مہتمی اخبار میں اس گفتگو کا کچھ حصہ شائع ہوا۔ اور چند روز بعد لاہور کے اخبار ”سول اینڈ ٹری گزٹ“ نے جس کا مالک ایک ”لہ ترجمان القرآن“ میں تو صاحب استنبی کو فقط ایک کشمیری بزرگ کہا گیا ہے لیکن مولانا مودودی کی نظربندی کیوں کے نام سے جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت نے جو پمفلٹ شائع کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مستفسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نشر و اشاعت کے انچارج جناب نبی بخش نظامی تھے۔“

ہندو اور ایڈیٹر ایک انگریز تھا مولانا کی اس رائے کو اچھالا حتیٰ کہ مولانا کے اپنے بیان کے مطابق کشمیر کے متعلق ان کے بیانات کو جموں ریڈیو، آل انڈیا ریڈیو اور شیخ عبداللہ کی حکومت نے بہت غلط معنی پہنا کر نشر کیا ہے۔ اور اس سے جموں کشمیر کی آزادی کے لئے لڑنے والوں کو نیز اہل کشمیر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

جب مولانا کی رائے کی یوں اشاعت ہوئی تو اسلامی اخبارات میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اکثر اخبارات نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی بلکہ جماعت اسلامی کے بعض افراد نے بھی مولانا سے زیادہ احتیاط اور معاملہ فہمی کا مطالبہ کیا چنانچہ مولانا نے اس مسئلے پر ”جنگ کشمیر“ کے عنوان سے ”جہاد کشمیر نہیں“ (جون ۱۹۴۷ء) کے ترجمان القرآن میں ایک طویل مقالہ لکھا جس کا قوم اور ملک کے تمام ہی خواہوں کو بغور اور نہایت ٹھنڈے دل سے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ مولانا مودودی کے خیالات کی پیروی سے قوم اور ملک کیسی الجھنوں سے دوچار ہوں گے۔

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت نے مولانا کی نظر بندی پر ایک پمفلٹ شائع کیا تھا۔ اس میں لکھا ہے:-

”اگر حکومت نے ایک طرف تو یہ کیا کہ جماعت اسلامی کو انگریز کے قانون کے تحت سیاسی جماعت قرار دے کر سی آئی ڈی کی نگرانی اور خطوط کے سنسر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف یہ سازش شروع کی کہ ایسا کوئی شوشہ چھوڑا جائے جس سے مولانا موصوف اور جماعت اسلامی کو پہلے بدنام کیا جاسکے اور پھر انہیں اور ان کے خاص خاص ساتھیوں کو گرفتار کر کے نظام اسلامی کی اس تحریک کا سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا جائے کشمیر کا مشہور قضیہ دراصل اس سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ قضیہ کس طرح اٹھایا گیا۔ اس کی اصلیت کیا تھی اور اس سے کیا کام لیا گیا۔“

اگے چل کر پشاور کی گفتگو اور اس کی اشاعت کا اجمالاً ذکر کرنے کے بعد اس رسالہ میں لکھا ہے:-

”دنیا یہ سن کر حیران ہوگی اور مولانا اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی اس انکشاف پر سخت حیران ہوئے تھے کہ یہ صاحب جنہوں نے اس طرح پرائیویٹ مجلس میں مولانا سے ایک بات پوچھی اور پھر ان کے جواب کو کسی قدر تحریف کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلایا یہ کوئی ہندوستانی حکومت یا ہمارا جبرہ ہی سنگھ کے ایجنٹ نہیں تھے۔ بلکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نشر و اشاعت کے انچارج جناب نبی بخش نظامی تھے۔ ان صاحب کا نام اور منصب معلوم کرنے کے بعد شاید کسی ہوشمند آدمی کو بھی اس امر میں شک نہ رہے گا کہ یہ صاحب مولانا کے پاس خود نہیں آئے تھے بلکہ بھیجے گئے تھے اور ان کا اس بات کو شائع کرنا کسی ناواں بچے کی حماقت نہیں بلکہ خوب سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ تھا۔“

شعبہ نشر و اشاعت کے سامان میں جس بھونڈے طریقے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ پر ہتان باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے محض پراگندگی کی ایک چال سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑتا ہے کیونکہ قطع نظر اس امر کے کہ سازش کا ذرا ثبوت نہیں دیا گیا شواہد تمام تو اس کے خلاف ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر حکومت کا مقصد جماعت اسلامی کو بدنام کرنا تھا تو اس کے لئے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے کسی ملازم کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت اور کیا مصلحت تھی۔ یہ کام تو زیادہ آسانی سے حکومت کے کسی اپنے کارندے یا ایک کے کسی رہنما کی معرفت ہو سکتا تھا۔

اس کے علاوہ اصل چیز تو مولاناؒ نے اپنے خیالات میں یہ خیالات ڈال دیے تھے؟

اور اگر یہ کہا جائے کہ پشاور میں کوئی سازش تھی تو ترجمان القرآن کا مضمون لکھتے وقت مولاناؒ کی سازش کا شکار ہوئے تھے کیونکہ مولاناؒ سے پشاور میں منسوب کی گئی تھی ترجمان القرآن میں بھی عین اسی رائے کا اظہار ہے۔

اور پھر مولاناؒ کی فہم و فراست کے متعلق کیا کہا جائے جو معمولی سرکاری ملازموں کی سازشوں کا شکار ہو

جاتے ہیں۔

شعبہ نشر و اشاعت کا رسالہ مولانا مودودی کی ربائی کے لئے پراگندہ اکرائے کا ایک ذریعہ تھا مقصد سبک
مرتب نے سوچا کہ اس کے لئے جو حربہ ہاتھ لگے استعمال کر لیا جائے چنانچہ سازش کا افانہ تراشا گیا ہمارا ذاتی خیال
ہے کہ اگر مولانا مودودی کی نظر سے یہ رسالہ گزرتا تو وہ سازش کا قصہ درج کتاب نہ ہونے دیتے مولانا مودودی نے
بہاؤ کشمیر کی نسبت جو کچھ کہا تھا وہ اصول کی رُو سے تھا ہمارے خیال میں ان کی رائے نہ صرف غلط بلکہ حالات اور
زمانے کے اعتبار سے شدید طور پر مفید نہ تھی لیکن یہ رائے ان کے نظریات اور افتاد طبع کا قدرتی نتیجہ اور ایک آیت
قرآنی پر مبنی تھی ان کا فرمانا تھا۔

”آخر اسلامی نظام حکومت کے معنی ہی کیا ہیں۔ اگر اس کا بنیادی اصول یہ نہ ہو کہ ملک کی داخلی سیاست
اور خارجی پالیسی کے معاملے میں اتباع صرف کتاب اللہ اور سنتِ رسول کا ہوگا۔ نہ کہ قومی خواہشات اور دیوبنی مصلحتوں کا“
مولانا نے اس رائے کے اصرار بلکہ اس کی صحت سے کبھی رجوع نہیں فرمایا ایسی رائے کے اظہار کو جسے
خود مولانا نے اس وضاحت اور وثوق سے جماعتِ اسلامی کے رسالہ ترجمان القرآن میں شائع کیا ہو۔ ایک سازش
کا نتیجہ بتانا عقیدت نہیں غلط کلمات کا کرشمہ ہے۔

”ترجمان القرآن میں مولانا نے مسئلہ پر ترمیمی حیثیت سے بحث کی تھی ان کا فرمانا تھا کہ ان کی رائے دراصل
قرآن مجید کے ایک صریح حکم پر مبنی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُجُوا أَمْالَهُمْ مِنْ
وَلَا يَكْتُمُونَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنْهُ
فِي الدِّينِ نَفْسَهُمُ النَّصْرَ لِأَعْلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ يُمِيزُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ
اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں
آئے۔ ان کی ولایت کا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے جب
تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں البتہ اگر وہ دین کے
معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر واجب ہے
مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے

درمیان معاہدہ ہو۔ اور امداد دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

مولانا کی رائے سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض کے پیش نظر تو نقطہ قوم کی دیوثی و محصلتیں تھیں لیکن علمائے نبی بالعموم ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ مولانا اس آیت سے استدلال کرتے وقت اس وقت نظر کو کام میں نہیں لائے جو مختلف اور زیادہ پیچیدہ حالات میں ایک حکم کے صحیح اطلاق کے لئے ضروری ہے۔ مولانا کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ ان معاہدات کی بنیاد پر حکومت ہندوستان سے دو سرے شعبوں میں ہوئے پاکستان کو پابند سمجھتے تھے کہ وہ اس مسئلے میں بھی جس کے متعلق کوئی معاہدہ نہیں بلکہ علانیہ اختلاف ہے، مخالفانہ کارروائی نہ کرے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ نہ تعلق اور ایک یا دو معاملوں میں جنگ کا قیام ایک ایسی متناقض بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں ہی حالت تھی حکومتوں کے درمیان معاہدہ تعلقات کی صورت میں دشمنی کی گنجائش نہ ہوتی تھی لیکن اب بین الاقوامی تعلقات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ شاید اس زمانے میں جب حکومت برطانیہ اور جرمنی میں باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی اور فریقین کے ہوائی جہاز بمباری سے ایک دوسرے کے وجود کو منہ بہ منی سے نابود کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت بھی کئی معاملات ایسے تھے جن میں ان کے آپس میں معاہدے تھے اور بالخصوص کئی بین الاقوامی معاہدات (INTER NATIONAL CONVENTIONS)۔ ایسے ہوں گے (مثلاً کافی رائٹ از ہر ملی گیس کے متعلق معاہدہ RED CROSS CONVENTIONS)۔ وغیرہ جن پر دونوں کے دستخط تھے اور دونوں حکومتیں عامل تھیں۔ اہل پاکستان نے بھی دیکھا ہوگا کہ مغربی جرمنی سے پاکستان کی تجارت ۱۹۴۹ء کے آخر سے باقاعدہ ہو رہی تھی لیکن جرمنی سے اختتام جنگ کا اعلان جنوری ۱۹۵۱ء میں ہوا اور جرمنی اور امریکہ کے درمیان تو اس کے بعد قانونی طور پر جنگ کی حالت رہی لیکن تجارت جاری تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعات کو فقط اہل عقولات کی منطق اور ایمان مکتب کی عینک سے دیکھیں تو یہ صورت حالات نہ صرف عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن عملی زندگی ایک بڑی بے نظمی ہے اس میں عجیب غریب حالات اور

پیچ و پھیل مشکلات سے سبقت پڑتا ہے۔ ہاں اگر حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور زندگی کو قسطاً و رسماً منطبق کی روشنی میں دیکھیں تو واقعات کا اندازہ کچھ سے کچھ ہوتا ہے۔

مولانا کی رائے سے جن علمائے اہل سنت نے اختلاف کیا۔ ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی شخصیت بجاۓ علم و فضل و تقویٰ سب سے بلند تھی۔ ان کے علاوہ مولانا محمد نور الحق علوی اور متعدد بزرگوں نے بھی مولانا کے فتوے سے شرعی دلائل کی بنا پر اختلاف کیا بلکہ ”بعض حلیب صاحبان نے تو مسجدوں کے منبروں پر چڑھ کر لوگوں کو مولانا کے قتل پر ابھارا“ اخبارات نے بھی عام طور پر مولانا کی رائے پر شدید تکتہ چینی کی۔ اور حکومت کو مشورہ دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جمہور کی مخالفت سے مولانا متاثر نہ ہوئے۔ ان کا فرمان تھا:-

ایسی رائے عام کی نائید میرے لئے ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہے جو نعرہ تو اسلامی حکومت کا لگائے۔ مگر جب اس کی خواہش کے خلاف کوئی حکم شرعی اُسے سنایا جائے۔ تو وہ اس پر چین بہ چین ہی نہ ہو بلکہ کہنے والے پر لعنت ملامت کی بوجھاؤ شروع کر دے۔“

لیکن جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ جمہور کے تاثرات سے اس درجہ بے پروا نہ تھی اور مولانا پر برابر زور ڈالا جا رہا تھا کہ اپنی رائے میں ترمیم کریں۔ چنانچہ ۱۵-۱۶-۱۷ ستمبر کو جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا جو جلسہ ہوا اس میں حسب ذیل قرار داد منظور ہوئی:-

”امیر جماعت نے اپنے پچھلے بیانات میں جو شرعی مسئلہ بیان کیا تھا وہ اس حالت سے متعلق تھا جب کہ سرکاری طور پر اس امر کا کوئی اقرار و انہماک نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی ذہنی حدود کشمیر میں موجود ہیں۔ اب ستمبر کو مجلس اوقام متحدہ کے کشمیر کمیشن سے حکومت پاکستان کی جو مراسلت شد ہوئی ہے اور وزیر خارجہ پاکستان نے ۸ ستمبر کو جو بیان دیا ہے اس میں اس امر کا واضح اقرار و اظہار موجود ہے اور حکومت ہند بھی اس پر مطلع ہو چکی

۱۔ مولانا مودودی کی نظر بندی (شعبۃ نشر و اشاعت اسلامی جماعت اے۔ اے۔ اے۔)

۲۔ ترجمان القرآن باب ۱۰ جون ۱۹۷۴ء

ہے اس بنا پر اس کا شرعی حکم بھی وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا۔۔۔ اس انکشاف کے بعد امیر جماعت اور مجلس شوریٰ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اب معاہدہ تعلقات کے باوجود پاکستان کے لئے ہماؤ شمیر میں جگی حصہ لینا بالکل جائز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجلس شوریٰ کے اراکین نے مولانا کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کیا۔ ورنہ کمیشن کی مراسلت کی اشاعت سے وہ شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔ جن پر مولانا کو اصرار تھا۔ مجلس شوریٰ کے اجلاس سے بارہ تیرہ روز پہلے مولانا نے توضیحی مضمون میں کہا تھا۔

”..... لیکن جب تک حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات قائم ہیں۔ میں براہ راست جنگی کارروائی میں ان کی شرکت کو جائز نہیں سمجھتا۔ شریعت کے احکام میری دانست میں یہی ہیں۔ اور اس کے خلاف جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان سے میرا طمینان نہیں ہو سکتا۔“

ترجمان القرآن میں بھی انہوں نے لکھا تھا۔

”دو قوموں کے درمیان چند معاملات میں معاہدہ تعلق اور ایک یا دو معاملوں میں حالت جنگ کا قیام ایک ایسی متناقض بات ہے جس کا کوئی معقول آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ معاہدہ تعلقات خواہ کسی نوعیت کے ہوں بہر حال اس امر کو مستلزم ہیں کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کریں گی۔ کسی امر میں اگر ان کے باہم نزاع ہو تو جب تک معاہدہ تعلقات قائم ہیں۔ اس نزاع کو پُر امن طریقہ ہی سے سلجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر وہ کسی طرح نہ سلجھ سکے تو جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان تمام دوستانہ تعلقات کو ختم کرنا ہوگا جو ان کے درمیان قائم تھے۔“

ظاہر ہے کہ اس امر کے تسلیم کر لینے سے کہ کشمیر میں پاکستان کی فوجیں ہیں دوسرے معاملات میں حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تعلقات ختم نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ وزیر خارجہ کے اعلان سے ”چند

ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا نے ”شعبہ نشر و اشاعت اسلامی جماعت“ میں ۱۲/۱۲/۴۷ء

”ترجمان القرآن“ میں ۱۲/۱۲/۴۷ء میں لکھا تھا۔

پاکستان کے انتہائی مشکلات کے دور میں بھی قدم قدم پر ان کا حکومت سے اقتدار ناگزیر ہو گیا اب ہاں اس امر پر غور کرنے کہ جب تک حکومت اسلامی نہ ہو جائے اس کے ساتھ پوری وفاداری بلکہ اس کی فوجی ملازمت بھی ممنوع ہے۔ ”حلف وفاداری“ کے مسئلہ پر حکومت پنجاب سے ان کی حقیقت پسندانہ پابندی اور فوجی بھرتی کا قضیہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا معلوم ہوتا ہے کہ فوج میں جماعت اسلامی کے ارکان کی شمولیت پر مجلس شوریٰ نے ۱۰ مارچ ۱۹۴۸ء کے اجلاس میں کوئی فیصلہ کیا تھا جس کی روشنی میں قیام جماعت نے چند ماہ بعد ایک خط کے جواب میں لکھا کہ موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے۔ اس لئے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا ریزرو دستوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔“

جب اس پر اخبارات میں نے دے ہوئی تو قائم مقام امیر جماعت (مولانا عبدالحجرازاوی) نے کہا کہ یہ احکام ارکان جماعت کے لئے ہیں عام کا مسئلہ ان کی عواہد پر ہے۔

”ارکان جماعت کے لئے ہماری رہبریت یہ ہے کہ وہ اپنی توجہات کو اسلام، امانت، دین کی جدوجہد پر مرکوز رکھتے ہوئے دفاع کے مختلف کاموں کی تربیت حاصل کرنے میں پورا پورا حصہ لیں۔“

عملاً دفاع کی ضرورت پیش آجائے یا نہ لگے ارکان کو بھی بہرحال فوج کے اندر شامل ہر کسی فخر ادا کرنا ہرگز۔ لیکن فوج میں تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے ان کو شمولیت کا مشورہ ہم صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں جبکہ حکومت ریاست اور فوج کے اسلامی ہونے کا دستوری اعلان کر کے لوگوں کی مزبورہ امت کو ختم کر دے۔“

چونکہ اس خط میں ارکان جماعت کو بعض شرائط پورے ہونے تک فوجی ملازمت سے باز رہنے کی ہدایت تھی اس لئے حکومت نے جماعت اسلامی کے رسالہ جماعت اسلامی اور دفاع پاکستان کو جس میں اس طرح کا اظہار تھا ضبط کر لیا۔ قومی اخبارات نے بھی اس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ بالخصوص ”نوائے وقت“ نے متعدد

مقالے لکھے اور بتا ہا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی بنیادیں کھوکھی کرنے پر مبنی ہوئی ہے ایک مقالے کا عنوان تھا: فوج کے بغیر دفاع۔ اس میں لکھا تھا:

”جماعت کے ارکان یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک دفاعی سرگرمیوں کا تعلق ہے فوجی حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے آمادہ ہیں مگر حکومت کی فوج اور ریزرو آرمی میں اتنی کامشورہ دینے سے وہ معذور ہیں۔ یہ پولیشن بے حد اعتماد اور خطرناک ہے سوال یہ ہے کہ فوج کے بغیر ملک کے دفاع کی کیا تدبیر ممکن ہے اور وہ کون سی حکومت ہے جو فوج یا ریزرو آرمی کے بغیر ملک کو دشمن سے بچا سکتی ہے۔“

ایک اور مقالہ کا عنوان تھا مسئلہ دفاع اور فوجی بھرتی اس میں بھی انہی خیالات کا اظہار تھا لیکن اس سے بھی زیادہ سیلی بحث ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۸ء کے ایک ایڈیٹوریل میں کی گئی جس کے اختتام پر ایڈیٹر نے لکھا:

”افسوس صد افسوس کہ ہندوستان میں تو مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفص الرحمن اور مولانا احمد سعید ملانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت ہند سے دل و جان کے ساتھ تعاون کریں۔ مگر پاکستان میں اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے داعیوں کا یہ طائفہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حکومت غیر اسلامی اور موجودہ نظام کافرانہ ہے۔ لہذا وہ اس میں تحریف کئے بغیر اس سے تعاون ناممکن ہے۔ گویا اگر اس عدم تعاون کے طور پر چلا جائے تو پاکستان ختم ہو جائے تو پھر یہاں اسلامی نظام رائج ہو جائے گا۔“

جماعت اسلامی ہندوستان میں بھی ہے اور اس کے امیر بھی مودودی صاحب ہی ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ان کے سارے فتوے پاکستان کے لئے ہی وقت ہیں؟

بندہ پرورد آپ خدا را اور دشمن کے بھٹ نہیں ہوں گے مگر خود ہی انصاف فرمائیے۔ خدا را اور دشمن کیے اہل بیت پاکستان کو اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟

راستی بالائے طاعت امت

گذشتہ باب میں ہم نے جماعت اسلامی اور حکومت پاکستان کے درمیان کشمکش کے جو اسباب بیان کئے ہیں وہ اصولی اور نظری بنیادوں پر مبنی تھے لیکن حکومت اور جماعت کے درمیان سخت کشیدگی اور تلخی کا ایک اہم سبب ایسا بھی تھا جسے اصولی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا یہ سبب حکومت پاکستان کے خلاف جماعت کھل کر بعض موقعوں پر سخت مبالغہ آمیز اور غیر منصفانہ پراپاگنڈا تھا۔

مسلمانوں کی قیادت غلطی پر | قیام پاکستان کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی سے جو ہمدردانہ برتاؤ کیا ترجمان القرآن کی نکتہ چینی | اس کا ہم فکر کہ چکے میں لیکن زبانی گفتگو اور تحریر اور تقریر میں مسلم لیگ اور

حکومت پاکستان پر اسلامی جماعت کی نکتہ چینی اسی طرح جاری رہیں جس طرح قیام پاکستان سے پہلے تھیں بلکہ چونکہ مودودی صاحب کا علانیہ مقصد حکومت کی مشین پر قبضہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے حکومت وقت کو عوام کی نظروں میں گرا دینا بہترین طریق کار سمجھا گیا۔ اور زبانی گفتگو کے علاوہ جماعت کے رسائل و اخبارات میں حکومت کے

لے آج نواب صاحب ممدوٹ اور جماعت اسلامی کے درمیان (مکڑ کی مخالفت کی بنا پر) اشتراک عمل کی تجویزیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں آنے کے بعد مولانا نے نواب صاحب سے پہلی ملاقات کے بعد جن خیالات کا اظہار کیا وہ میاں طفیل محمد صاحب قیم جماعت اسلامی کی زبانی منئے جو قائد کے شیر نر میں فرماتے ہیں۔

”مولانا کا اثر یہ تھا کہ برسرِ اقتدار گروہ اس قدر خود غرضی میں مبتلا ہے کہ اگر کبھی اُسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے چوری قوم کو خطر سے میں ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس سے بھی باز رہے گا۔“

خلافتِ سخت ترین نکتہ چینی ہوئی اور سنگین ترین الزام لگائے گئے ترجمان القرآن فکری مباحث کے لئے مخصوص ہے اور عام طور پر اس سطح پر نہیں آتا جس پر کوثر تسنیم جہاں نواز جماعت کے دوسرے اخبارات ہیں۔ لیکن ترجمان القرآن کا وہ پہلا نمبر پڑھے جو قیام پاکستان کے بعد شائع ہوا۔ اس میں سات مضامین تو ایسے ہیں جو پہلے ایک سرکاری ادارہ ویڈیو پاکستان پر تقریری صورت میں نشر ہوئے اور باقی تین حکومت کی مخالفت پر مبنی ہیں ان میں سے دو صلفِ وفاداری اور جنگِ کشمیر کے متعلق ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے تیسرا ایڈیٹوریل ہے جس کی تان اس بات پر اکر ٹوٹی ہے کہ مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ سے زیادہ نالائق اور قوم کے لئے مضر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ایڈیٹوریل میں ایک عمومی تبصرے کے بعد مولانا نے سیاسی ڈرامہ کے تین اداکاروں یعنی انگریزوں، کانگریس اور مسلم لیگ کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”اب تیسرے اداکار کو لیجئے جس کا پارٹ اس ڈرامہ میں سب سے زیادہ ناکام رہا ہے۔

دس سال سے مسلمانوں کی قیادتِ عظمیٰ جس لائحہ عمل پر چل رہی تھی وہ سلطان عبدالحمید خاں کی سیاست سے ملتا جلتا تھا جس طرح وہ ۳۳ سال تک محض دول یورپ کی باہمی رقابتوں سے فائدہ اٹھا کر جیتے رہے اور اس دوران میں خود ملکی کی کوئی طاقت انہوں نے نہ بنائی جس کے بن بوجھ پر وہ جی سکتا اسی طرح اس قیادت کا بھی سارا سیاسی کھیل بس انگریز اور کانگریس کی کش مکش سے فائدہ اٹھانے تک محدود تھا۔ پورے دس سال میں اس نے خود اپنی قوم کی اخلاقی، مادی اور تنظیمی طاقت بنانے اور اس کے اندر قابلِ اعتماد سیرت پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جس کی بنا پر وہ اپنے کسی مطالبہ کو خود اپنی طاقت سے منوا سکتی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو بھی انگریز اور کانگریس کی باہمی کش مکش ختم ہوئی، اس قیادتِ عظمیٰ نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ بن شرائط پر بھی ملے اسے غنیمت سمجھ کر قبول کر لے بنگال و پنجاب کی تقسیم اسے بے چون و چرا مانتی پڑی سرحدوں کی تعین جیسے نازک مسئلہ کو اسے صرف ایک شخص پر چھوڑ دینا پڑا۔ انتقالِ اختیارات کے لئے جو وقت اور جو طریقہ تجویز کر دیا گیا اسے بھی بلا تامل اس نے مان لیا۔ حالانکہ یہ تینوں امور صریح طور پر مسلمانوں کے لئے قائمِ اعظم اس وقت زعمہ تھے۔

کے حق میں ہلکا تھے انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی عملد
اول روز ہی سے سخت متزلزل بنیادوں پر اٹھی۔“

دنیا دار سیاسی جماعتوں کا دیکھ رہے کہ وہ جماعتی مفاد کی خاطر بسا اوقات مخالف جماعتوں کی خوبیوں اور
نیک کاموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہیں لیکن
ایک ایسی جماعت سے جو دینی نظام کی ترجمان ہو اور صاحبیت پر بڑا زور دے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مخالفین پر
نکتہ چینی کرتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ ڈے گی اور جو کچھ کہے گی خوفِ خدا سے بیگانہ ہو کر نہ کہے گی۔

مولانا مودودی کے نزدیک اس براعظم کے سیاسی ڈرامہ میں سب سے ناکام ”پارٹ مسلم لیگ“ کا تھا یعنی ان کی
نظر میں وہ جماعت جس نے سیاسی اقلیت ہونے کے باوجود دوس برس کی قلیل مدت میں (مولانا اور دوسری مقدس
ہستیوں کی مخالفت کے باوجود) دنیا کی باغیچوں بڑی اور موجودہ اسلامی دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت قائم کر
لی اور اس کوشش میں اسے مسلم اکثریت کی چند بیش قیمت تحصیلاتوں سے ہاتھ دھونا پڑا وہ تو ناکام ہے لیکن وہ قومی
ادارہ جو ساٹھ ستر سال سے مصروفِ عمل تھا جس کی پشت پر بے پناہ ذہنی قابلیت، دولت، تنظیم اور اثاثہ تھا اور
جس نے حصولِ مدعا کی خاطر ایک مدتِ مدید تک قوم سے ایسی قربانیاں کرائیں جن کی صفحہ ہستی پر نظیر نہیں اور ان
سب کے باوجود ہندوستان کی آزادی کے وقت جب اس کی چاہی تھی لیبر پارٹی پر سر اقتدار تھی۔ ملک کا پانچواں حصہ
اور وہ علاقے جن پر اس کی مدافعت، تجارت، صنعت بلکہ عوام کے پیٹ پالنے کا انحصار تھا کھو دیئے وہ کامیاب
اور دنیا کی وہ عظیم الشان طاقت جسے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا وہ اس سے
بھی زیادہ کامیاب:

خیر انہی اپنی رائے ہے اور اپنا اپنا خیال لیکن انصاف کا تقاضا تھا کہ جہاں مولانا نے مسلمانوں کی قیادت
عظمیٰ کی کوتاہیاں گنائیں وہاں رسمی طور پر برسیلِ تذکرہ ہی سہی اس بات کا بھی ذکر کر دیتے کہ پاکستان کے حصول
میں اس ناکام ”قیادت“ کا کچھ حصہ تھا۔

حکومت کے لگی وزارت نے اس میں تیزی و تبدل کی پوری کوشش کی لیکن جب انہیں لیبر گورنمنٹ کے دو ٹوک فیصلہ سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے طے کیا اور درست طے کیا کہ انگریزوں کے سامنے ان کی موجودگی میں جو تصفیہ ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان اپنے زور بازو سے منوا سکیں گے۔

یہ فیصلہ تو اہل انصاف ہی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ ایک اور چار کے تناسب اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دولت تعلیم اور اثر میں بھی اس سے زیادہ تفاوت کو کس طرح بدل سکتی تھی لیکن یہ کہنا امر ہر ہمتان ہے کہ اس قیادت نے پورے دس سال میں خود اپنی قوم کی اخلاقی، مادی اور تنظیمی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظمؒ نے اس سلسلہ میں دس سال میں جو کچھ کر دکھایا وہ ایک معجزہ سے کم نہ تھا۔ یہ ان کی تنظیمی کوششوں کا کرشمہ تھا کہ جب ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے کو آیا تو اعلیٰ کرام کو چھوڑ کر ہندوستان کے مسلمان اس طرح متحد تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ علما کی مخالفت، کوششوں کے باوجود اس وقت قومی تنظیم کی یہ حالت تھی کہ اس الیکشن میں جس پر قوم کے مستقبل کا انحصار تھا سب مل جل کر اہمیلی میں ایک سیٹ بھی جو مسلمان ووٹوں کی رائے سے پڑھتی تھی۔ مخالف فریق کو نہ مل سکی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو سو فی صدی کامیابی نہ ہوئی لیکن اس صوبہ میں بھی مسلمانوں کی نوے فی صدی سیٹیں لیگ نے حاصل کیں۔ یونیسٹ وزارت اور حکام کے خلاف یہ کامیابی معجزہ سے کم نہ تھی۔ اور قوم کی تنظیمی حالت کا ثبوت تھی۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ قائد اعظمؒ سے غلیاں نہیں ہوئیں لیکن ایک تو ان غلیوں کے گنوانے کا سہی علما کرام کے مقدس گروہ کو اس وقت ہوتا جب ان سے اس نازک مرحلے پر سوائے غلیوں کے اور پاکستان کی راہ میں روڑے اٹکانے کے اور کچھ بن آتا اس کے علاوہ اگر واقعات کو غنڈے دل سے دیکھیں تو از روئے انصاف کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظمؒ اور عام مسلمانوں نے اس نازک موقع پر غیر معمولی تدبیر، تنظیم اور فہم و فراست کا ثبوت دیا جو ہر ہمتا ہندوستان کے مسلمانوں پر پاکستان کے قیام کے بعد پڑی اس کا آئینی فیصلہ سے کوئی

تعلق نہیں بلکہ کل کو خدا نخواستہ انٹر کی روس سے ترکی نسل کے سارے مسلمان جلاوطن کر دیئے جائیں۔ یا ان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا جائے یا ان کے گھر بار لوٹ لئے جائیں تو اس کی ذمہ داری ترکی حکومت پر نہیں ہوگی۔ دوسری حکومت یا دوسری حکومت کے باشندوں کے جرائم کے لئے اپنی حکومت ذمہ دار قرار نہیں دی جاسکتی۔ اس کے علاوہ غیر جانبدار حکومت کے چلے جانے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی حالت میں جو زوال ہوا وہ اٹل تھا۔ خواہ پاکستان بنایا نہ بننا۔ بلکہ اگر سرسید احمد خاں کی تحریریں پڑھیں تو نظر آئے گا کہ ہندوستان میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں پر جو گزری وہ اس بڑے مدبر کی دور بین آنکھوں کو آج سے ستر سال پہلے نظر آرہی تھی۔ اسی لئے اس کی رائے تھی کہ ایک اقلیت کے لئے ایک مذہب اور غیر جانبدار حکومت غیر تربیت یافتہ اکثریت کی حکومت سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اور اس لئے اس نے انگریزوں کی وفاداری کی تلقین کی۔ ہمارے مذہبی راہنماؤں نے اس نقطہ نظر کی مخالفت کی۔ پھر اللہ کے آغاز کے بعد اور بالخصوص تحریک خلافت کے دوران میں مذہبی علما کے زیر اثر مسلمانوں کی سیاسی کوششیں کانگریس کی تحریک سے اس طرح ہم آہنگ ہو گئیں کہ اس تحریک کی کامیابی بہت آسان ہو گئی۔ اور جو کام صدیوں میں ہونے والا تھا چند سالوں میں ہو گیا۔ اسلامی ریاست کے اس مجذوبی دور میں بھی چند ایک بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضروریات فراموش نہ ہونے دیں۔ اور مسلم لیگ کا کم از کم خالی غولی نظام برقرار رکھا۔ پھر جب ۱۹۴۷ء میں فیصلہ کی گھڑی سامنے آئی تو قائد اعظمؒ نے قوم کی نئی تنظیم کر کے اسے آئندہ حالات کے لئے تیار کیا۔ یہ انہی کی قیادتِ علمی کا مجموعہ تھا کہ جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو اگرچہ ہندوستان کے بعض حصوں نے مولانا مودودی نے خود اس نقطہ نظر جس شدت سے مکتہ چینی کی ہے اس کے دیکھنے کے لئے سیاسی کشش تھوڑی مں ۲۸ ملاحظہ ہو۔ (اگرچہ مولانا کا یہ خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی قائدین فقط انگریز بخیر نہ کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور سیاسی تنظیم اور دیگر حقوق کے تحفظ سے ان خطرات کا متبادل کرنے کے لئے قوم کو تیار کیا جو قوم کو انگریز کے جانے پر پیش آنے والے تھے لیکن وہ علمائے کرام کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے لئے انگریزوں کے قبل از وقت جانے کو ایک نعمت غیر مترقبہ نہیں سمجھتے تھے)

میں مسلمانوں پر وہ مشکلات نہیں جو ناگزیر تھیں۔ اور جن سے سرسید اور ان کے رفقاء نے کارِ شروع سے اگاہ کئے تھے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی بڑی اکثریت کو ان صائب سے بچا لیا گیا۔ اور ان کے لئے ایک ایسا بلجا ڈھائی مل کیا جہاں مسلمانوں کی وسیع ترین اکثریت آزادی سے اپنے خیالات کے مطابق زندگی بسر کر سکتی ہے۔

بندہ تمام عالم اسلام میں ایک نئی زندگی کی پیامبر بن سکتا ہے۔ جب لیبر گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق انگریز اور کانگریس کی کشمکش ختم ہوئی تو انگریزوں نے یکے بعد دیگرے ان تمام ساتھیوں سے کنارہ کشی شروع کی جن کو وہ اپنی مصعوقوں کی خاطر بایا کریں کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کی پارٹی سے کہہ دیا گیا کہ وہ کانگریس اور کانگریس اس کے بعد سکھوں کی باری آئی۔ ان کے لئے بھی کسی سکھ اسٹیٹ یا کسی اور تحفظ کا انتظام نہ ہوا۔ پھر ریاستی راجے ہمارا جے اور نواب تھے جنہوں نے برطانوی حکومت کے لئے بے انتہا قربانیاں کی تھیں لیکن انہیں بھی نئی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ان تین پرچہ گزری وہ اب تاریخ کا ایک باب ہے۔ یہ صرف قائد اعظم کی اعلیٰ قیادت اور مسلمانوں کی تنظیم اور ہوش مندی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس سیاسی تباہی سے بہت حد تک بچ گئے۔ جس سے دوسرے تین ذریعہ دوچار ہوئے۔

ترجمان القرآن میں قائد اعظم اور قیادتِ غمّی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خیال میں مضفانہ نہیں لیکن ان مضامین اور حکومت کے خلاف مسلسل پراپاگنڈا کا اس سے بھی مضرتِ ثریہ ہو کہ قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان اشتراکِ عمل کے جو امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ ان کو بڑی ٹھیس لگی۔

حکومت کے متعلق بے بنیاد الزامات | ہمارے خیال میں مولانا کا ترجمان القرآن کا مذکورہ بالا مضمون انصاف اور مصلحت کے خلاف تھا لیکن اس مقالہ کے بعد اسلامی جماعت کے مختلف پرچوں میں حکومت اور ان کا حکومت پر جس طرح الزام لگائے گئے ہیں۔ ان میں انصاف اور دیانت داری کے معمولی اصولوں کو بھی نظر انداز

علا کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ملا ہی جھوٹ پر اتر آئیں تو ملت کا خدا حافظ!

اس پر مولانا نے ایک بیان دیا۔

”مسٹر یاقوت علی خاں وزیر اعظم پاکستان نے اپنی یوم آزادی کی تقریر میں اس بات کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ ان کے دورہ امریکہ پر ۲۵ لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی یہ مبہم تردید بالکل ناکافی ہے۔ حکومت پاکستان کو ان کے دورے کا حساب شائع کرنا چاہیئے۔ اور صرف مجموعی صرف بتانے پر ہی اکتفا نہ کرنا چاہیئے بلکہ تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیئے۔ کہ کن کن مدات پر کتنا کتنا خرچ کیا گیا۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ بہت سی مدات ایسی ہیں جو دراصل دورے کے خرچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ان کو دوسرے حسابات میں ڈال کر دورے کے مجموعی خرچ کو باسانی کم دکھایا جاسکتا ہے۔“

ایک مسئلہ پر بحث جاری رکھنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے لیکن انصاف اور عام اصولوں کا اقتضا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے مولانا کے بیان کو غلط قرار دیا تو مولانا کو چاہیئے تھا کہ وہ ان شواہد کو پیش کرتے جن کی بنا پر انہوں نے فرمایا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے پر پچیس لاکھ خرچ ہوا ہے اصل دہلی انہوں نے کیا تھا۔ اس لئے اس کا ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری اذریئے انصاف ان ہی پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور مولانا کے بیان میں اتنی وسیع خلیج ہے کہ وہ اگر پچیس لاکھ نہیں قلم پانچ لاکھ ہی کے متعلق کوئی قطعی شہادت پیش کر دیتے جس کی بنا پر انہوں نے بیان دیا تھا۔ تب بھی ان کے لئے حکومت کے بیان کو غلط ثابت کرنا آسان تھا۔

شاید اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض طرز عمل جماعت کے اخبارات نے اختیار کیا۔ مولانا مزدودی کی تقریر سے کچھ عرصہ پہلے کو اچی کے ایک اخبار (فریڈم) میں یہ بیان شائع ہوا تھا۔ کہ وزیر

مالیات مسٹر غلام محمد نے ۲۵ لاکھ روپیہ کی ایک رقم کی منظوری سے انکار کر دیا جو ایک وزیر کے یورپ اور امریکہ کے دورہ پر صرف ہوئی تھی۔ یہ (غلط) اطلاع وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے متعلق نہ تھی۔ ایک وزیر کا صاف ذکر تھا لیکن حیرت اخبار قاصد کے ایڈیٹر پر ہے کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ فریڈم کا مقالہ وزیر اعظم کی نسبت نہیں ایک وزیر کی نسبت ہے اسے درج کرتے ہوئے بھی ناظرین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور جلی قلم سے ایسی سرخیاں دیں جن سے یہ خیال ہو کہ فریڈم کا مقالہ وزیر اعظم کے دورہ کی بابت ہے، ایک وزیر سے متعلق نہیں یہ عنوانات ملاحظہ ہوں۔

وزیر اعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے اخراجات کی تفصیلات

لاہور کے مولوی صاحب نے بلا تحقیق الزام عائد نہیں کیا تھا۔

وزیر مالیات پاکستان نے ۲۵ لاکھ روپے کی منظوری سے صاندا انکار کر دیا

کرپچی کے ہفتہ وار اخبار فریڈم کا مقالہ

اس بحث سے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلامی جماعت کے ذمہ دار اراکین تو کیا خود امیر جماعت حکومت کے خلاف الزامات لگاتے وقت کوئی تحقیق و تفتیش ضروری نہیں سمجھتے بلکہ ان کے عام اخبارات میں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بجائے کسی ٹھوس کام یا اپنے نقطہ نظر کی صحت اور غرضی بیان کرنے کے، جماعت کا سارا زور حکومت پر صحیح یا غلط الزامات لگانے پر صرف ہوتا ہے اور افسوس تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف یہ پراپانڈا اب پاکستان تک ہی محدود نہیں رہا جماعت کے شعبہ عریات کے معتد مولانا مسعود عالم ندوی کی کتاب ”دیار عرب میں“ ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ اس بزرگ نے جنہیں پاکستان کے ملازمین نے جا بجا طرح طرح کی سہولتیں ہم پہنچائیں کس طرح اپنے دوسرے کو پاکستان کے خلاف پراپانڈا کرنے کے لئے وقف رکھا۔

اس کے علاوہ ہم اخبار تسنیم کی ایک خبر کو مثلاً پیش کرتے ہیں، اس کا تعلق اس ”پولیس کارروائی“

سے ہے جو ہندوستان نے حیدرآباد کے خلاف کی تھی یہ خبر کابل کے اخبارات میں گمان فاش ہے اسے آل انڈیا ریڈیو نے نئی دہلی سے ۸ جولائی کو نشر کیا۔ ۱۰ جولائی ۱۹۴۹ء کو اخبار تسنیم نے اسے من و عن نقل کر کے چھاپا جلی قلم اس کا عنوان تھا "حیدرآباد کو یقین دلاویا گیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک اس کی مدد کو پہنچیں گے" پھر انیس اخبار نے اس سلسلہ میں حکومت پاکستان پر جو الزامات لگائے تھے ان سب کو سوا کالم میں نقل کیا ہے الزامات سرسری طور پر تھے انیس نے انہیں کس لئے شائع کیا اور آل انڈیا ریڈیو نے انہیں کیوں نشر کیا۔ اس کا اندازہ دیر تسنیم کو ہو گا۔ انیس کے پاکستان کی سالمیت و بقا کی نسبت جو منصوبے ہیں۔ ان سے بھی دیر تسنیم بے خبر نہ ہوں گے۔ لیکن حکومت پاکستان کی مخالفت و تذلیل کا شرع ہے کہ ایک پاکستانی اخبار ان الزامات کی اشاعت کرتا ہے اور کابل حکومت اور آل انڈیا ریڈیو کے کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے!

مولانا مودودی خود حکومت پاکستان اور لیگی لیڈروں کا ذکر کرتے ہوئے جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ان کا رسالہ انتخابی جدوجہد ملاحظہ ہو جس میں وہ فرماتے ہیں :-

"ایک مدت دراز سے ہماری قومی سیاست پر وہ لوگ چھا رہے ہیں جو خدا سے بخوف اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہیں، ان لوگوں نے ہمارے اجتماعی ماحول کو بیت الخلا کے ماحول سے بھی زیادہ گنداکر دیا ہے۔"

عدل و انصاف کے متعلق قرآنی ارشادات | جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ وہ سوائے کلام

مجید اور سنت نبوی کے کسی چیز کے قائل نہیں۔ اور عقل سمجھ اور قومی مصلیحتیں ان کے لئے سنگ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب نظر میں ہی انصاف کریں کہ حکومت پاکستان اور مسلم لیگ کی نسبت انہوں نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اس میں کہاں تک ارشادات قرآنی اور اسوۂ نبوی کی پیروی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے لا یجترک شنان قوم ان لا تعذرلوا۔ اھدواھذا قریب للتعوی یعنی کسی قوم کے خلاف شکایت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرنے

کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم عدل کا شیوہ اختیار کرو کہ یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔

قرآن حکیم تو شراب و قمار جیسی لعنتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی انصاف عدل کا دامن ماتھے سے نہیں دیتا اور اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ فائدہ بھی ہیں۔ مگر چون دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ (اِنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)

کاش مولانا مودودی اور ان کے رفقاء نے کارفرمایاں کہ حکومت پاکستان کی نسبت جو طریقہ کلام انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ قرآنی ارشادات کے مطابق ہے؟

اگر وہ واقعات کو بزرگاہ عدل و انصاف دیکھتے تو انہیں گزشتہ پانچ سال کے دوران میں حکومت پاکستان اور اکابر ملک کے اعمال میں ایک سو نہیں پچاس پچاس ہی خوبیاں نظر آجاتیں اور ان کا ذکر بھلا انحراف یا کوثر کے صفات میں ہوتا!

اگر وہ قرآنی عدل کو کام میں لاتے۔ تو وہ دیکھتے کہ جس پاکستان کو دہ قاتستان "اور ٹکڑا پاکستان" کہا گئے تھے۔ جس کی نسبت برادران وطن کی رائے تھی کہ وہ چند مہینوں سے زیادہ چل نہیں سکتا اور جس کے مسائل حکومت کی نسبت غیر جانبدار ترین بھی کہتے تھے کہ ان میں قابل تجربہ کار افراد کی کمی ہے آخر اسے چلانا۔ اور اس طریقے سے کہ وہ غھوڑے سو سے میں ایشیا کی دو چار مستحکم ترین مملکتوں میں شمار ہو جائے کسی کلمہ خیر کا منتہی تھا! اسلامی جماعت نے حکومت پاکستان کی نسبت جو روش اختیار کی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ

وہ حال حکومت سے رسوائے ان انتہا پسندوں کے جو انہیں متوازن مشورہ مشکل سے ہی دے سکتے ہیں علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان جفاکش، محبان وطن سے بالکل نا آشنا نہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر لنگڑا پاکستان "اس قابل بھڑیا کہ وہ تنازعہ بلقاک کی روڑ میں اچھے اچھے مالک کو پیچھے چھوڑ جائے۔ بالخصوص مولانا مودودی حکومت پاکستان کے سابق میکر ٹری جزلی اور موجودہ وزیر خزانہ چودھری محمد علی کی قابلیت، بوجوش اسلامی، دوریش طبعی اور مدیم النظر محنت سے یقیناً واقف ہیں جس رفتار پر وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس

کے لئے "تدبیک خودکشی" (Slow Suicide) کے سوا کوئی لفظ نہیں جب ان کے رفقاء میں سے کوئی ان کی صحت کی طرف توجہ دلاتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتے۔ قریبی دوستوں میں سے کوئی زیادہ اصرار کرتا تو وہ

"SOME OF US HAVE

TO FALL BY THE ROADSIDE SO THAT THE OTHERS MAY GET A CHANCE"

رم میں سے بعضوں کو اپنے آپ کو پاکستان کے لئے قربان کر دینا ہو گا تاکہ دوسروں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے۔ بقول اخبار دان کے چودھری صاحب نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو ختم کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور جس طرح خدا نے رسول کے انتہائی رحم و کرم کی بدولت مہینوں کی کوشش کے بعد انہیں ٹھاکہ میں قبر کے دھانہ سے نکالا گیا ہے اس سے قوم واقف ہے۔

بلاشبہ چودھری محمد علی اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی مثال دوسرے ملک میں کہاں ملتی ہے؟ (یہ ملاحظہ فرمائیے) قابلیت ایک خدا داد چیز ہے لیکن جس جذبے سے وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی بہت جھلک ان کے بعض دوسرے رفقاء کا رہیں بھی نظر آتی ہے اور فی الحقیقت یہی چیز تھی جس کی بدولت پاکستان کی گاڑی چلتی رہی۔ ان خاموش کارکنوں کے نام دنیا کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ غیر تو مصدقہ ہے کہ جب باہر سے آئے ہوئے ایک میڈیکل مشن نے حکومت پاکستان کے ملازموں کا طبی معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک چوتھائی کو تپ دق کا عارضہ یقینی طور پر لاحق ہے۔ اور باقی میں سے ایک تہائی کی حالت شبہ سے خالی نہیں۔

ان اعداد و شمار سے ان زہرہ گداز حالات کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جس کے ماتحت پاکستان کی حکومت چلانے والوں کو شروع میں کام کرنا پڑا ہے دوسرے ذیلیوں سے بھی اس فرض شناسی اور حب الوطنی کا حقوڑا بہت پتہ چلتا ہے۔ جس سے متاثر ہو کر محال حکومت کی ایک کافی تعداد نے کام کیا ہے مثلاً ریجنل تیسرے علی، جس نے جنگ شامی کے ہوائی حادثہ کے وقت قیمتی کاغذات اور نقشے جہاز سے باہر پھینک دیئے تاکہ وہ تباہی سے محفوظ ہو جائیں۔ یادہ ٹکٹ کلر جس نے شیخ کرامت علی وزیر تعلیم حکومت پنجاب کو ہلنے نہ دیا جب

تک ان سے کراہیہ اور بے ٹکٹ سفر کرنے کا پورا تجربہ نہ وصول نہ کر لیا۔

بلاشبہ ان حضرات نے فقط اپنا فرض ادا کیا۔ وہ کسی تعریف کے طالب نہیں لیکن اسلامی عدل کا تقاضا تھا کہ جہاں صبح شام اسلامی جماعت کے اخبارات میں عمال حکومت کی برائیاں بیان ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھار کسی ایسے فرد کا بھی ذکر ہو جانا جس میں ایک آدھ خوبی ہو!

اسلامی جماعت نے پاکستانی حکومت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرنے کا جو دیرہ اختیار کر رکھا ہے وہ عدل و انصاف کے قرآنی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک دو بڑے غرض عملی نتائج بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس سے حکومت اور جماعت کیلئے نئی کام کرنا ناممکن ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ منفی نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں حکومت کی خلاف بذمہ پیدائشی ہونی شروع ہوئی اور ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو ملک اور عالم اسلامی کیلئے ان منحدرہ اور پرجوش کوششوں سے باز رکھا جو ایک ملک کی ترقی و بقا کے لئے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالمجید بادی کے اخبار صدق میں ہندوستان کے ایک ماہنامہ کے ادارہ سے ذیل کی عبارت نقل ہوئی تھی:-

”مخت ضرورت تھی کہ اس وقت پاکستان اندرونی اختلافات سے دوچار نہ ہوتا اور وہاں کوئی ایسی پارٹی پیدا نہ ہوتی جو موجودہ حکومت کی توجہ کو سیاست خارجہ کی طرف سے ہٹا کر اندرونی سیاست کی طرف لے آئے لیکن افسوس ہے کہ تشکیل ہنور کے سلسلے میں اسلامی حکومت کے نظریہ کو پیش گو کے وہی فتنہ اٹھایا جا رہا ہے جو بدو اسلام میں تجارت نے اٹھایا تھا اور اس کا لازمی نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پاکستان میں تشدد و انتشار پیدا ہو جائے اور وہ اپنی بین الاقوامی سطح ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھے۔“

واقعہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی مولانا مودودی نے سوچ رکھا تھا کہ پاکستان میں لیگی لیڈ اور ہندوستان میں کانگریس رہنما وہ سب امیدیں اور آرزوئیں پوری نہ کر سکیں گے جو عوام نے ہندوستان کی

آزادی اور قیام پاکستان سے باندھ رکھی ہیں۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کو اس صورت حالات سے فائدہ اٹھا کر عوام کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لینی چاہتے مولانا مودودی کے سارے منصوبے تو پورے نہیں ہوئے۔ تحریک پاکستان کے دوران میں جماعت نے جو طریق کار اختیار کیا اس کی وجہ سے عام طور پر مسلمان اس جماعت سے بدظن تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس جماعت سے (مثلاً جہاد کشمیر کے متعلق) ایسی فاش غلطیاں ہوئیں کہ جماعت کو جمہور کا اعتماد حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن اسلامی جماعت کے مسلسل پراپاگنڈا کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ پاکستانی حکومت سے بعضوں کے دل کھٹے ہو گئے اور ملک میں ایک فہمی انتشار پیدا ہو گیا۔ قوم اور ان اسلامی مالک کے حق میں جن کے لئے پاکستان ایک امید گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اس صورت حالات سے جو نقصانات ہوئے ان کی تشریح غیر ضروری ہے لیکن شاید مولینا مودودی اور مولینا نصر اللہ خاں غزنوی سے اس کی شکایت بے جا ہے۔ وہ پاکستان بننے ہی کے کب خواہاں تھے چنانچہ پاکستان کے ضعیف و غیر موثر ہونے کا کوئی رنج ہو !

قرار داد مقاصد

اسلامی نظام حکومت اور مسلم لیگ | جب مسلم لیگ پاکستان کی لڑائی لڑ رہی تھی تو جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا مودودی نے انکان جماعت کو ہدایت کی کہ وہ اس الیکشن میں ووٹ دینے سے، جس پر پاکستان کے بننے یا نہ بننے کا انحصار تھا باز رہیں اور تحریر و تقریر میں جابجا مسلم لیگ اور تحریک پاکستان پر کثرت سے مکتہ چینی کی۔ ان کی کتاب ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم میں ایک مستقل عنوان تھا۔ ”پاکستانی خیال کے لوگ“۔ اس میں انہوں نے نہ صرف دلیل و برہان بلکہ مسخ و استہزا سے پاکستانیوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی قیادت پر طرح طرح کے اعتراض کئے۔ جن میں بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس تحریک کے قائدین پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

”اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے۔ کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈر یا میں سے کسی کی تقریریں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مطمح نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ برعکس اس کے ان کی طرف سے بصراحت اور بنگلہ اور جس چیز کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی جمہوری حکومت ہے جس میں دوسری غیر مسلم قومیں بھی حصہ دار ہوں۔ مگر اکثریت کے حق کی بنا پر مسلمانوں کا حصہ غالب ہو۔ بالفاظ دیگر ان کو مطلق کرنے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے۔ کہ ہندو اکثریت کے تسلط سے وہ صوبے آزاد ہو جائیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ باقی رہا نظام حکومت تو وہ پاکستان میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسا ہندوستان میں ہوگا۔ ان کے نصب العین پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں کی کافراہ حکومت اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کی کافراہ حکومت کے

مقابلہ میں کچھ بھی قابلِ توجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ قابلِ لعنت ہے تو ذمہ دار بیٹوں میں سے کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ البتہ جو لوگ پاکستانی سطقوں کی صفِ آخر میں شمار ہوتے ہیں اور جن کی کوئی ذمہ داری نہ حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلم اکثریت کو جب خود اختیاری حاصل ہو جائے گی تب ہم نظامِ حکومت بدلنے کی کوشش کریں گے۔

جب خدا کے فضل سے اس مخالفانہ پراپاگنڈا کے باوجود پاکستان قائم ہو گیا تو اسلامی نظامِ حکومت کے اجراء سے انکار اسلامی نظامِ حکومت کے قیام کے حتمی اور بار بار دہرائے ہوئے وعدے "بن گئے۔ اولاً جماعتِ اسلامی کی طرف سے مسلسل پراپاگنڈا ہونے لگا۔ کہ مسلم لیگ کے ذمہ دار بیٹوں نے قیامِ پاکستان سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ اسلامی نظامِ حکومت قائم کریں گے۔ بلکہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ہی اسلامی نظامِ حکومت کا قیام تھا جب تک حکومت اس کا انتظام نہیں کرتی نہ اس کے طواغیت پر اس کی

لے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم ص ۱۳۰ - ۱۳۱

لے مولانا مودودی کے اپنے الفاظِ علامہ ہیں۔ "میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قیامِ پاکستان کی جدوجہد کے سلسلے میں آپ کو جو کچھ سمجھایا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے قیام سے مقصود ایک ایسی حکومت قائم کرنا ہے جس کا نظامِ خدائی کتابِ پاک اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو۔ اور تمام مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق فنگی بسر کریں۔ بیٹوں کے ذہن میں اس وقت چاہے جو کچھ بھی ہو کم از کم زبانوں سے انہوں نے ہر سٹیج اور ہر منبر پر کھڑے ہو کر یہی کہا تھا۔ اور تمام مسلمان نے ان کے انہی وعدوں اور ان کے ظاہر کردہ انہی ارادوں پر یقین کر کے پاکستان کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا۔" علامہ ہود ستوری سفارشات پر تنقید از سید ابوالاعلیٰ مودودی (دشنامِ کردہ شیعہ نشر و اشاعتِ جماعتِ اسلامی کراچی) ص ۷۷

شاید مولانا مودودی کے اس ارشاد کا سیاسی کشمکش والے انداز سے مقابلہ کر کے بعض "ظاہریوں" یہ

و فداواری فرض ہے نہ اس کی فوج کی ملازمت جائز۔

اس نقطہ نظر کی وجہ سے جماعت اور حکومت کے درمیان خلج پیدا ہونی تھی سو ہو گئی۔ حتیٰ کہ کم و بیش ۱۹۸۸ء کو مولانا مودودی مع دوسرا تھیل کے نظر بند ہوئے۔ جماعت کے اخبارات کو ٹرا اور ٹینیم پر بھی پابندی لگی۔ اور اسلامی جماعت سیاسی جماعت قرار پائی۔ تاکہ سرکاری ملازم اس کے اسکان نہ بن سکیں۔

حکومت نے اسلامی جماعت کے خلاف جو قدم اٹھائے۔ عام طور پر انہیں پسند کیا گیا۔ سرکاری ملازمین اور فوج کے متعلق جماعت کی جو ہدایات تھیں انہیں مسلمان بالعموم مفاد ملی کے خلاف سمجھتے تھے اور مسئلہ کشمیر پر مولانا مودودی کے بیانات سے تو عوام میں سخت برکشتگی پیدا ہوئی چنانچہ حکومت نے مولانا اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی کی تو اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔

قرارداد مقاصد کے متعلق اقدامات | مولانا مودودی کی گرفتاری کے بعد ان کے رفقاء کار کی رسمی کارروائیاں جاری رہیں۔ اس وقت جماعت کا بازار سرد ہو چکا تھا۔ اگر جماعت کے خلاف مختلف اقدامات سے حکومت کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی مخالفت ہوتا۔ تو اس نظام کے لئے اس زمانہ میں قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن فی الحقیقت مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کار کے خلاف ان اقدامات کا پاکستان کے آئینی مستقبل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لئے میں اس زمانے میں جب جماعت اسلامی ایک جسدِ بے جان تھی۔ مسلم لیگ نے اپنے عزائم اور مقاصد و مواہید کے مطابق اسلامی اصولوں پر آئین سازی کا آغاز کیا۔

مولانا مودودی کی نظر بندی کے دو ڈھائی مہینے بعد مجلس آئین ساز کے سرکردہ لیگی نمبران نے جن

(بقیہ فوٹ) کہیں کہ یہ مولانا کا پہلا بیان سچا ہے یا دوسرا اور مولانا کے حافظہ کی شکایت کریں لیکن مولانا کی ذہانت اور قابلیت سے بعید نہیں کہ وہ ان متضاد بلکہ مریخی مخالفت بیانات کی بھی تاویل کر سکیں۔

میں مولانا شبیر احمد عثمانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں قرار داد مقاصد کا ڈھانچہ مرتب کیا مولانا مودودی کی نظر بندی کے متعلق جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے جو رسالہ شائع ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ "جماعت اسلامی کے اہم ترین کارکنوں کو نظر بند کر کے حکومت اپنی جگہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اب مطالبہ نظام اسلامی کا زور ہم نے توڑ دیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی تحریک کے پھٹنے کی ہوا ہم نے نکال دی۔" یہاں تک کہ گرفتاری کے دو ماہ بعد دسمبر ۱۹۴۸ء میں دہرہ یہ اسکیم بن چکی تھی۔ کہ پاکستان کے ایک لادین (SECULAR) ریاست ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ "جماعت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس کے بعد کارکنان جماعت نے حکومت کو اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کیا اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے۔" ذمہ داری اور دیانت داری کا تقاضا تھا کہ حکومت پر سنگین الزامات لگاتے وقت اس رسالہ کے مصنف ان شواہد کو بھی واضح کر دیتے جن کی بنا پر یہ الزامات لگائے۔ ہم نے اس بارے میں ذمہ دار حضرات سے جو استفسار کئے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ قرار داد مقاصد کا ڈھانچہ (جو بالکل انہی اصولوں پر تھا جن پر قرار داد کی آخری صورت مجلس آئین سازی میں پیش ہوئی) دسمبر ۱۹۴۸ء کے آخر ہی میں مرتب ہو چکا تھا۔ اور مسلم لیگ کی پارٹی سے اس کے منظور کرانے میں سب سے زیادہ دخل مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے بعد وزیر اعظم نواب لاوہ لیاقت علی خاں، وزیر امد و اعلیٰ خواجہ شہاب الدین۔ آرتھر چودھری نذیر احمد خاں اور ڈاکٹر عمر حیات خاں کو تھا۔

ہم نے اپنی بساط کے مطابق قرار داد مقاصد کی تاریخ کی پوری تحقیق کر لی ہے۔ لیکن چونکہ زبانی بیانات میں اختلافات اور شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لئے وہ تفصیلات یہاں درج نہیں کرتے۔ البتہ یکایک اعلانات اور تحریری شہادتوں کی بنا پر بالوثوق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک آدمہ ذمہ داری لیڈر کو چھوڑ کر باقی سب شروع ہی سے قرار داد مقاصد کو انہی اصولوں پر مرتب کرنا چاہتے تھے جن پر وہ فی الواقع مرتب ہوئی۔

جمہوریت میں افراد کو بڑی آزادی ہوتی ہے۔ اور جب تک کوئی کانسیٹیڈیشن یا قرار وار منظور نہ ہو جائے یا پارٹی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے دے۔ جماعت کے ارکان بھی اپنے اپنے خیال کے مطابق اظہار رائے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد قائد اعظمؒ اور لیاقت علی خاں مرحوم نے ہمیشہ اُن اصولوں پر زور دیا۔ جن پر قرار و مقاصد کی بنیادیں رکھی گئیں۔ قائد اعظمؒ نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر یعنی اپنی آخری تقریر میں انہی اسلامی اصولوں پر زور دیا۔ انہی خیالات کا اظہار ڈومدار لگی اخبارات نے کیا ۱۹۴۷ء کے وسط میں اسلامی جماعت پر سب سے کڑے اعتراضات جس اخبار نے کئے وہ ”نوائے وقت“ تھا۔ جو اس زمانہ میں پنجاب کی نئی حکومت کا ترجمان تھا۔ لیکن عین اس وقت جب مولانا مودودی حکومت پنجاب کے حکم سے نظر بند ہوئے ہیں۔ یہ اخبار اسلامی نظام کی حمایت کرتا ہے۔

مولانا مودودی ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو نظر بند ہوئے۔ اور اس کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد یعنی ۱۸ اکتوبر کو ”نوائے وقت“ نے ایک ایڈیٹوریل میں لکھا۔

”جہاں تک خاص پاکستان اور اس ملک میں نظام اسلامی کی ترویج و قیام کے مسئلہ کا تعلق ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حکومت ایسا مطالبہ کرنے والوں کو غدا سمجھتی ہے۔ یا ان سے بدکئی ہے۔ خود اس مملکت کے بانی اور سب سے واجب الاحترام لیڈر محمد علی جناح مرحوم و مغفور بارہا یہ اعلان فرمایا ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی مسلمانوں کی اس خواہش پر رکھی گئی تھی کہ وہ اس ملک میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لئے اس ملک کے دستور کی اساس لازمی طور پر قرآنی و اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کئی مرتبہ اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور ہمیں یقین دلاتی ہے۔ کہ قائد اعظمؒ کی وفات کے بعد آپ کے نائبین اور جانشین مرحوم کے مذکورہ بالا اعلان کو عمل جامہ پہنانا اپنا فرض خصوصی سمجھیں گے۔“

جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کا بیان ہے کہ مولانا مودودی کی نظر بندی کا مقصد مطالبہ نظام اسلامی کو منظم کرنا تھا۔ اگر مقصد فی الواقع یہ تھا۔ تو اس سے زیادہ احمقاء طریق کار کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو صوبہ جاتی حکومت مولانا کو نظر بند کرتی ہے۔ اس کے ترجمان اخبار میں پورے زور سے نظام اسلامی کی حمایت کی جائے !

قرارداد مقاصد کا دوا پنچان جلسوں میں مرتب ہوا۔ جو وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کے مکان پر منعقد ہوئے۔ پھر یہ ایک پارٹی میٹنگ میں پیش ہوا۔ اس پر مزید غور و غوض کے لئے ایک سب کمیٹی بنی اور بالا خراس کمیٹی کی رپورٹ اور مسلم لیگ پارٹی کے ارکان کی منظوری کے بعد مارچ ۱۹۴۹ء میں وزیر اعظم پاکستان نے مجلس آئین سازی میں قرارداد کو پیش کیا۔ وہاں چند روز کی بحث و تمحیص کے بعد منظور ہوئی۔

قرارداد مقاصد اسلامی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ نہیں | اسلامی جماعت کا دعویٰ ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری ہماری کوششوں کی مرہونِ منت ہے۔ تاریخی حیثیت سے اس دعوے میں حقیقت کا جو عنصر ہے اس کا ہم ذکر کر چکے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ قرارداد مقاصد سرے سے اس قسم کی دستاویزی نہیں جس کا مطالبہ اسلامی جماعت شروع سے کر رہی تھی۔ اسلامی جماعت کو سب سے زیادہ ضدِ جمہور کے حق قانون سازی سے ہے۔ لیکن قرارداد مقاصد کے تحت قانون سازی کا حق انہی کو دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہ یہ حق چند حدود کے اندر عمل پذیر ہوگا۔ لیکن پھر بھی جمہور کے لئے ایک وسیع دائرہ اثر باقی رہتا ہے۔ اور ان حدود کے تعین کے متعلق جو اختلافات ہوں گے ان کے فیصلے کا حق بھی جماعت اسلامی کی خواہش کے مطابق علما کو نہیں، بلکہ جمہور کے نمائندوں کو ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان اور دوسرے سرکردہ لیڈروں نے قرارداد مقاصد کے متعلق بحث کے دوران میں واضح کر دیا کہ ان کا نقطہ نظر وہ نہیں جو اسلامی جماعت کا ہے۔ مثلاً جب غیر مسلموں

کے حقوق کے متعلق ایک غیر مسلم رکن اسمبلی نے (مولانا مودودی کے) رسالہ ”اسلام کا نظریہ سیاسی“ کا ایک حوالہ پڑھ کر سنایا اور غیر مسلموں کے خدشات بیان کئے تو وزیر مواصلات (سردار عبدالرب نشتر) نے اس کا اطمینان کرتے ہوئے رسالہ کے مصنف کے متعلق کہا کہ :-

”جانتے ہو وہ شخص کہاں ہے وہ جیل میں ہے“

وزیر اعظم نے خود اپنی افتتاحی تقریر میں بالوضاحت (اسلامی جماعت) ”لاہور کے ان علماء کو متنبہ کیا“ جن کی غلط ترجیحوں سے غیر مسلموں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ نائب وزیر امواد خانہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات صاف کر دی کہ قرارداد مقام سے کسی قسم کی مذہبی حکومت (THEOCRACY) قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ۱۲ فروری کو ایک تقریر میں بالتفصیل اس سوال سے بحث کی کہ آیا پاکستان کی حکومت ”سیکولر“ ہوگی یا ایک ”تھیوکریسی“

۱۔ ”مولانا مودودی کی نظر بندی کیوں۔ (شائع کردہ شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی) صفحہ ۱۹

۲۔ جنگ ۱۴ مارچ ۱۹۷۱ء وغیرہ

۳۔ ”سیکولر“ کا ترجمہ اسلامی جماعت کے لٹریچر میں ”لاڈنی“ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ علم سیاسیات میں یہ لفظ (THEOCRACY) سے تضاد ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تھیوکریسی سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں عنان اقتدار پر وہتوں یا مذہبی لاپتہاؤں کے ہاتھ میں ہو اور سیکولر سے مراد وہ طرز حکومت ہے جس میں عنان حکومت پر وہتوں کے ہاتھ میں نہ ہو (اور دنیا داروں، مثلاً عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو)

افسوس ہے کہ مولانا مودودی الفاظ کا مفہوم بتاتے وقت وہ احتیاط روا نہیں رکھتے جس کی ایک علامت ان سے توقع ہو سکتی ہے۔ سیکولر حکومت کے خلاف انہوں نے عوام میں جو جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اُس کی بنیاد اس لفظ

واقعہ یہ ہے کہ قرارداد مقاصد مسلم لیگ کی قرارداد مقاصد ہے نہ کہ اسلامی جماعت یا جمعیتہ العلماء کی۔
یہ ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) کا سنگ بنیاد ہے۔ مذہبی حکومت
(تھیوکریسی) کا نہیں۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی گئی ہے
اور مسلمانوں کی دینی ہی نہیں بلکہ دینی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں اسلام کے اصولوں پر بھی
دور ہے۔ اور ساتھ ساتھ جدید آئین سازی کی باتیں بھی آگئی ہیں بلکہ اقلیتوں کے متعلق تو ایسی باتیں بااختیار
موجود ہیں جو جدید آئین سازی کے مطابق ہیں۔ لیکن جنہیں بعض علماء ایک کامل شرعی اسلامی حکومت کے
منافی خیال کریں گے۔ قرارداد میں ”مفادِ قومی“ کا پورا پورا لحاظ ہے۔ اور خود قرارداد مقاصد کے اصولوں
کا مقصد اولیٰ حسبِ یل معین کیا گیا ہے۔

”تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں اقوامِ عالم کی صف میں اپنا جائز اور
ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور امنِ عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبودی میں کماحقہ اضافہ
کر سکیں۔“

قرارداد مقاصد | پوری قرارداد مقاصد حسبِ ذیل ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکتِ ساکم مطلق ہے اور اس نے جمہور کی وساطت
سے مملکتِ پاکستان کو اختیارِ حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیا برسرِ عطا فرمایا
ہے۔ اور چونکہ یہ اختیارِ حکمرانی ایک مقدس امانت ہے۔ لہذا جمہورِ پاکستان کی نمایندہ، مجلسِ دستور ساز
فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکتِ پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے۔

بعض جگہ تو ان ترجموں میں اس آزادی سے کام لیا جاتا ہے کہ ”تعریف“ کی نوبت آجاتی ہے۔

جس کی رو سے مملکت جمہوریت و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ سے استعمال کرے۔

جس میں اصول جمہوریت و حریت و مساوات و رواداری اور عدل عمرانی کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔

جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق، جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب دے سکیں۔ جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں۔

جس کی رو سے وہ علاقے جو فی الحال پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں۔ اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاقیہ بنائیں جس کے ارکان معتبر کردہ عدد و اربعہ و متعینہ اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں۔

جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت کی جائے اور ان حقوق میں قانون و اخلاق عامہ کے ماتحت مساوات، حیثیت و مواقع قانون کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی عدل خلیا اظہار عقیدہ دین عبادت اور انبساط کی آزادی شامل ہوں۔

جس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے۔

جس کی رو سے نظام عدل کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو۔

جس کی رو سے وفاقیہ کے علاقوں کی صیانت، اس کی آزادی اور اس کے جمہوریتوں کا جن میں اس کے بحر و بر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں۔ تحفظ کیا جائے۔

تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اقوام عالم کی صف میں اپنا جواز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں۔ اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔

قرار داد مقاصد اور اسلامی جماعت | اصولاً جماعت اسلامی کے لئے قرار داد مقاصد سے مطمئن ہونے کی کوئی حقیقی وجہ نہ تھی۔ جماعت کے اہم ترین ارکان بدستور نظر بند تھے۔ قرار داد مقاصد پر بحث کرتے وقت وزیر اعظم اور دو وزرائے اسلامی جماعت کے نقطہ نظر سے اپنے اختلافات کو نمایاں بھی کیا۔ اس کے علاوہ مجلس آئین ساز کے حقوق پر جو کڑی شرطیں جماعت عائد کرنا چاہتی تھی وہ بھی اس میں موجود نہ تھیں۔ اور تو اور اس قرار داد میں کہیں پاکستان کو اسلامی ریاست بھی نہیں کہا گیا۔ نہ ہی اس کے مطابق اسلام ریاست کا مذہب تسلیم ہوا۔ چنانچہ جب یہ قرار داد جماعت اسلامی کی مجلس شورٰی میں پیش ہوئی تو ”لاہور کے ارکان کی اکثریت نے“ اس کے خلاف تھیٹیکر مجلس کو صاف نظر آ رہا تھا کہ عامۃ المسلمین قرار داد سے مطمئن تھے اور جس قسم کی قرار داد مقاصد اہل پاکستان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت چاہتی تھی وہ پاس ہو چکی تھی اور جماعت میں اپنی مرضی کا اساس آئین منوانے کی سکت نہ تھی۔ اس لئے مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ قرار داد کا خیر مقدم لیا جائے اور پاکستان کو اصولاً ایک اسلامی ریاست کا درجہ دیا جائے۔ تاکہ سرکاری ملازمتوں اور فوج کے متعلق جماعت کے نقطہ نظر سے جو تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہوں اور حکومت کے ساتھ جس کشمکش کی تاب جماعت میں نہ تھی اس کا خاتمہ ہو۔

اسلامی جماعت کے ارکان قرار داد مقاصد سے خوش نہ تھے۔ لیکن واقعات سے مجبور ہو کر جماعت

نے اس کی نسبت کچھ اس قسم کی پالیسی اختیار کی جو کانگریس نے کیننٹ مشن کی تجاویز کے متعلق اختیار کی تھی۔ یعنی بظاہر تو قرارداد کو تسلیم کر لیا۔ مگر معنی اس کو وہ پہنانے لگے جو قرارداد کے مرتب کنندگان کے ذہن میں قطعاً نہ تھے۔ یا جن کی تردید وہ قرارداد پیش کرتے وقت خود کر چکے تھے۔ بلکہ اس سے ایسی چیزیں منسوب ہونے لگیں جن کا سراغ بھی قرارداد مقاصد میں نہیں ملتا۔

قرارداد مقاصد کی غلط ترجمانی | قرارداد مقاصد بقول مولانا شبیر احمد عثمانیؒ ”ایک ڈھیلی ڈھالی“ قرارداد ہے۔ اس میں مختلف زاویہ ہائے نگاہ کو تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی اس میں وہ اثرات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جو مجلس آئین ساز کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ مثلاً پاکستان کی خارجی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو یہ سوال کبھی نہ کبھی حل کرنا ہوگا کہ وہ کامن ویلتھ (دولت مشترکہ) کا رکن رہے یا نہ رہے تمام سمجھ دار ممالک ایسے سوالات کا فیصلہ، مناسب وقت پر اپنے نفع اور نقصان کا موازنہ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے قرارداد مقاصد منظور کر لی ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ ہی یہ بھی طے ہو گیا۔ کہ پاکستان دولت مشترکہ کا رکن رہے گا یا نہیں۔

کوثر نے یکم جون ۱۹۴۹ء کے پرچے میں قرارداد مقاصد کے نتائج کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے پاکستان اور دولت مشترکہ کے تعلق کے ذکر کے بارے میں اس اخبار نے لکھا ہے۔

”ہمارے وزیر اعظم حال ہی میں لندن کانفرنس میں شریک ہو کر کراچی لوٹے ہیں۔ انہوں نے بعض بیانات میں اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ کہ تعلق کا تعین کرنا دستور ساز اسمبلی کے اختیار میں ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک یہ فکر کی بہت بڑی خیرگی ہے قرارداد مقاصد میں جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا تو برطانیہ کے بادشاہ کی وفاداری خواہ وہ محض رسمی ہی ہو۔ کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اور یہ کہنا قرارداد مقاصد کے ساتھ انتہائی ظلم کرنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ

پاکستان کے تعلق کا فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ اسمبلی کا اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اور اگر باقی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے قرارداد مقاصد کو منظور کرنے میں دیانتداری سے کام نہیں کیا۔ مسلمانوں کو فریب دینے کی مذموم کوشش کی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاستدانوں کے متعلق قوم اس قسم کی گھٹیا لگائیں کرنے پر مجبور ہو۔

اسی طرح پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا مسئلہ ہے۔ جس پر قوم کی بہبودی اور اہل پاکستان کی خوش حالی منحصر ہے اس کی نسبت کوثر لکھتا ہے:-

”دوسرا مسئلہ پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمیں کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام کے حسن و قبح سے بحث کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ سوال یہ نہیں کہ جاگیر داری - زمینداری اور اجارہ داری مفید ہے یا مضر۔ بلکہ صرف یہ سوال ہے کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر اس معاملہ میں کیا ہے۔“

یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کوثر کو اس بات سے کیوں ضد ہے۔ کہ مسلمان کسی چیز کے ”مفید یا مضر“ ہونے اور اس کے حسن و قبح پر غور کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان باتوں پر سوچتے وقت اسلام کے نقطہ نظر کو پوری اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن معلوم نہیں اسلامی جماعت کو اس امر پر اتنا اصرار کیوں ہے۔ کہ جمہوریہ ان باتوں کا فیصلہ کرتے وقت جن پر ملک اور قوم کی بہبود منحصر ہے۔ ان کے نام سے اور نقصان کو بالکل نظر انداز کر دیں اور لطف یہ ہے کہ جس چیز یعنی ”اسلام کے بنیادی نقطہ نگاہ“ کا نام لے کر قوم سے اپنے نفع نقصان سوچنے کا حق سلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کوئی اقل قطع چیز نہیں معلوم ہوتی یا کم از کم کوثر اس بارے میں عام علمائے دین ”راج الوقت اور اصطلاحات کے اعتبار سے“ اسلام جو کچھ سکھاتا ہے اس پر بھی اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں! کوثر کی اسی اہانت میں لکھا ہے:-

”ہماری حکومت کا فرض ہے۔ کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے دیانتدار اور حوصلہ مند علماء سے حقیقت حال دریافت کرے۔ سرکاری مولوی یا امرا کے خوانِ کرم کے خوشہ چین علماء یا زمانے کی ہوا کے رُخ پر اپنا منہ پھیر لینے والے عالمانِ دین ہمارے کسی مطلب کے نہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ رائج الوقت اور اصطلاحات کے اعتبار سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ اسلام سے براہِ راست معلوم ہو اس کو پاکستان کے مسلمان اختیار کر لیں۔ اور اپنے افکار و خیالات و مفادات و مصالح کو قربان کر دیں۔“

کوثر کا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم کے لئے مفید ہے یا مضر اور اسلام کی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا مخالف؟ اس وقت اس سے بحث نہیں۔ لیکن اگر اسلامی جماعت کا خیال ہے کہ قرارِ اومقام پاس کر دینے سے پاکستان کی مجلسِ آئین ساز نے بھائیہ اور پاکستان کے تعلقات کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دیا۔ اور پاکستان کے معاشی اور اقتصادی نظام کے متعلق بھی سوچنے کا حق کھو دیا ہے تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ یہ رائے نہ مجلسِ آئین ساز پاکستان کے کسی رکن کی ہے نہ پاکستانی جمہور کی۔

ہم اسلامی جماعت کے اربابِ حل و عقد سے مخلصانہ گزارش کریں گے کہ جس قسم کے انتہا پسندانہ اور غالی نقطہ نظر کا اظہار کوثر میں ہوا ہے۔ اس کا اظہار جماعت کی بھی کوئی خدمت نہیں اسی طرز کے خیالات سے قوم کے سوچنے والے طبقے کے دل میں جماعت کی طرف سے نندشات اور تردید پیدا ہوتے ہیں۔ آخر قومی ”نفع و نقصان“ کا سوچنا اور کسی امر کے ”حسن و قبح پر غور کرنا کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ گناہ تو یہ ہوگا کہ قوم کے نمائندے نہ ان چیزوں پر غور کریں۔ نہ ہی دوسرے علماء کی بات سنیں۔ بلکہ جو کچھ آپ فرمائیں اس پر بغیر سوچے سمجھے آمنا و صدقاً کی مہر لگا دیں۔ آخر آپ سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ مثلاً معرکہ پاکستان کے وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ اسے اسلامی جماعت سے باہر کونسا مسلمان صحیح ماننے کے لئے تیار ہے؟ — جہاد کشمیر

کے متعلق مولانا مودودی کا ہلکا موقف کوئی پرانا واقعہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈساجاتا۔ لیکن ان دو تلخ تجربوں کے بعد کس طرح دینی اور دنیوی امور کی باگ آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کو مطلق العنان بنایا جاسکتا ہے؟ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ قرار داد مقاصد آپ کو یہ حق بخشنی ہے تو سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ آپ کا خیال غلط ہے!

استدراک: مسلمانوں کو اپنے ”مفادات و مصالح قربان“ کرنے کی مسلسل دعوت کوثر کے صفحات میں ہے۔ وہ جماعت کے باقی تمام ائمہ پھر میں بھی موجود ہے۔ پاکستان میں اس کا جو مضر اثر ہوتا ہوگا، ظاہر ہے لیکن شاید اس سے بھی دردناک صورت حالات ہندوستان میں ہے جہاں اراکین جماعت بڑے فخر سے غیر مسلم حکام سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے مادی اور سیاسی مفادات کوئی دلچسپی نہیں اور غیر مسلم حکام بھی سمجھتے ہو گئے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی سیاسی پستی اور غربت و افلاس پر قانع رکھنے کیلئے جماعت اسلامی سے بہتر کوئی ادارہ نہیں۔ مارا کتوبر ۱۹۵۲ء کے صدق جدید میں مولانا عبدالحکیم آبادی لکھتے ہیں:-

امیر جماعت اسلامی کے لئے

”جماعت اسلامی وہ واحد ممتاز جماعت ہے جو مسلم قوم کے مادی اور فرقہ واری مفادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی خواہ یہ

مفاد معاشری ہو یا سیاسی یا معاشی“

یہ صفاتی ہے جو اپنی جماعت کے غیر سیاسی اور صرف اخلاقی و انسانی مسلک کے متعلق جماعت اسلامی کے ایک رکن نے غفر کے سامنے پیش کیا۔ (جبکہ اور بھی طویل عبارتیں اسی مفہوم کے ساتھ جماعت کے ترجمانوں نے رد کی اور انصاف میں شائع ہو رہی ہیں)۔ اس سے قطع نظر کہ ایسی صفاتی غیر مسلم حکام کے سامنے پیش کرنا خود ارادگی کی بجائے موافق تھا اصل سوال یہ کہ مفادِ ملی کے ہر پہلو سے اتنی بے تعلقی و اعراض کے بعد جماعت کو عام امت اسلامی سے کسی تعاون کی توقع کاشی ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟“

اسلامی جماعت کا طریق کار

ہم نے گذشتہ صفحات میں واقعات کا جو خلاصہ دیا ہے اس سے اسلامی جماعت کے ان رجحانات کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ جو قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔ لیکن ان میں سے جو چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت وقتی تھی۔ بلاشبہ ایک جماعت کا ماضی اس کے مستقبل کا نماز ہوتا ہے۔ لیکن ایک جماعت کے حسن و قبح کا اندازہ لگانے کے لئے اس کے عام طریق کار کی جانچ اور ان نتائج و اثرات کا تجزیہ ضروری ہے جو مستقبل میں اس کے پیش نظر ہوں۔

(۱) انتہا پسندی اسلامی جماعت کی سب سے نمایاں خصوصیت جس پر کسی تفصیلی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ اس کی انتہا پسندی ہے۔ اس خصوصیت کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہے۔ کہ اگرچہ یہ جماعت مذہب اسلام کے شیعہ کی حیثیت سے میدان میں اُتری ہے۔ لیکن اس کے انتہا پسندانہ طرز عمل کی وجہ سے تمام بڑے بڑے علماء اور بزرگانِ دین اس کے مخالف ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے | گذشتہ دور میں جو حیثیت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو حاصل تھی محتاجِ بیان نہیں۔ انہوں نے حجازی امداد اللہ مہاجر کی جیسے بزرگوں سے فیض پایا۔ اور ایک عالم کو میراب کیا۔ متعدد ضخیم میاری کتب کے مصنف ہونے کے علاوہ انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ جیسے بزرگوں کی تربیت کی ان کے خلیفہ اور سوانح نگار خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے خاتمہ السوانح میں اسلامی جماعت کے متعلق آپ کا قول نقل کیا ہے کہ میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا۔ (۲۳) اور مولانا عبدالمجید دیوباری بھی ان کی نسبت لکھتے ہیں ”حضرت کا ذوق سلیم اس زمانے میں اس جماعت کی طرف سے کھٹک گیا تھا۔ اور

حضرت کی فراست دینی اسی وقت "امیر جماعت" کی طرف سے بدگمان ہو گئی تھی حالانکہ اس وقت تک جماعت کی طرف سے ان مفاسد کا ظہور نہیں ہونے پایا تھا۔ جو بعد کو ہوا " (صدق جدید - ۳۱ اگست ۱۹۵۱ء)

خاندان اشرفیہ تھانہ بھون کے مہتمم دارالافتا مولانا جمیل احمد تھانوی ایک استفتا کے جواب میں لکھتے ہیں :-

"مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تحریک کی شرکت مسلمانوں کے دین کے لئے بہت مضر ہے۔ ان کتابوں میں صحابہ، تابعین، محدثین، آئمہ مجتہدین سے بے اعتمادی پیدا کر کے دین کے سارے ثبوت کو درہم برہم کیا گیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ اگر دُور دُور تک کی تاویلیں کر کے نہ بچایا جائے۔ تو ایمان کے لئے بھی خطرناک ہیں مثلاً.....

مولانا مفتی کفایت اللہ کافوتی | مولانا مفتی کفایت اللہ، جو ایک عرصہ تک جمعیتہ العلماء ہند کے صدر رہے۔ اور اب بھی دہلی میں مفتی اعظم گئے جاتے ہیں۔ ایک استفتا کے جواب میں فرماتے ہیں :-

"مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو میں جانتا ہوں۔ وہ کسی معتبر اور محترم علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے۔ اجتہادی شان نمایاں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علمائے اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے۔ اور ان سے میل جول، ربط و استناد نہیں رکھنا چاہئے۔ ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہیں۔ اور بزرگان اسلام سے باطن بنا دیتی ہیں۔"

علمائے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ | علمائے دیوبند کی بھی جماعت اسلامی کی نسبت یہی

راتے ہے۔ مارچ ۱۹۵۱ء میں حافظ ظہور احمد صاحب پیش امام قصبہ شاہ پور نے جماعت اسلامی کی نسبت راتے دریافت کی۔ جواب میں مفتی سید مہدی حسن نے کہا :-

”اس جماعت کی کتابیں عوام کو نہ پڑھنی چاہئیں اور نہ جماعت میں داخل ہونا چاہئے۔ مودودی صاحب کے مضامین اور کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقہ کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے متعلق ان کا اچھا خیال نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بے عمل مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ غرض بہت سی باتیں ہیں جو خلاف ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے علیحدہ رہنا چاہئے دوسرے بزرگوں کی بھی یہی راتے تھی مثلاً مولانا اعجاز علی امر دہوی (بہ تائید مولانا فخر الحسن مدرس دارالعلوم دیوبند) اسی استغنا کے جواب میں جماعت اسلامی کے متعلق فرماتے ہیں :-

”افسوس ہے کہ میں ضیق وقت سے مجبور ہوں۔ ورنہ اہل اسلام کے سامنے اس زہر کو پیش کرتا جو کہ اس جانب سے شہد میں ملا کر مسلمانوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس لئے بالاختصار اسی قدر عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جماعت اپنے اسلاف (یعنی مرثائی جماعت) سے بھی مسلمانوں کے دین کے لئے زیادہ ضرر رساں ہے“ ۱۷

مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت کے جانشین کی راتے | تبلیغی جماعت کے مشہور معروف بانی حضرت مولانا محمد الیاس مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب اپنے مقدس والد کے

۱۷ د لہ ملاحظہ ہو۔ کشف حقیقت یعنی تحریک مودویت اپنے اصل رنگ میں

مرتبہ مولانا مسیح احمد مفتی اعظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

نقش قدم پر چل کر دعوت و ارشاد کا وظیفہ سجالانے میں مصروف ہیں۔ پچھلے دنوں جب سکھر میں تبلیغی جماعت کی ایک کانفرنس ہوئی۔ تو ”جماعت اسلامی سکھر“ نے اس کانفرنس کے احاطے میں اپنے مکتبہ کمال لگانے کی اجازت طلب کی۔ لیکن مولانا محمد یوسف نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ ”آپ لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں۔“ اور

”آپ حکومت کے طالب ہیں آپ اس چیز کے طالب ہیں جو مردود ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حکومت پیش کی گئی۔ مگر آپ نے اسے رد کر دیا۔ ٹھکرا دیا۔ اور نبوتِ عیدیت قبول کی۔ آپ کا یہ خیال کہ حکومت اور بادشاہت میں تبدیلی ہو جائے۔ تو اسلام زندہ ہو جائے گا۔ بالکل غلط ہے۔“

حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ ”کلمۃ الحق“ عند سلطانِ جاتر کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا یہ اس وقت کے لئے ہے جب پورا معاشرہ درست ہو۔ اور صرف حکومت میں خرابی نظر آتی ہو۔ اس وقت کلمۃ حق کہنا درست ہے۔ تاکہ جو خرابی ابھی صرف حکومت تک محدود ہے۔ وہ اگلے بڑھنے پائے۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے۔

اس کے بعد مولانا محمد یوسف نے غالباً جماعت اسلامی کے کارکنوں کے غیر عادلانہ طرز تنقید اور ان غیر اسلامی چالوں کو پیش نظر رکھ کر جو وہ اپنے مخالفین یا حکومت پاکستان کے خلاف اختیار کرتے ہیں۔ یہ فرمایا۔

اس وقت جو لوگ برسرِ اقتدار ہیں۔ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ایمان میں افعال میں۔ تدبیر میں اور قابلیت میں وہ آپ سے بہتر ہیں آپ ان کے بھلے کون سے لوگ لائیں گے؟

غرض مولانا نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو خاصا دلائل شکن جواب دیا اور ان کی ذہنیت اور ان کے عزائم کو بڑی جرأت اور صاف گوئی سے واضح کر دیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے | تمام قدیم و اسخ العقیدہ علماء جماعت کے مخالف ہیں لیکن

جماعت کی رفتار کار کا یہ عالم ہے کہ جدید رنگ کے مولوی یعنی علمائے ندوہ بھی اس تحریک کے خلاف ہیں۔ فی الحقیقت ندویت اور مودودیت کی تحریک میں بہت سی باتیں مشترک ہیں (اور عیب اتفاق ہے کہ جن الفاظ میں مولانا رشید احمد لکھو گی) نے تحریک ندویت کے متعلق اپنے عدائت کا اظہار کیا تھا

قریباً انہی الفاظ میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریک مودودیت کے متعلق اپنے شبہات بیان کئے۔ (۱) تحریک ندویت کا ابتدائی مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن اس کے سیاسی اور اجتماعی مقاصد کا بیرونی پروفیسر شبلی نے مرتب کیا۔ جن کی قابلیت اور کمال انشاء پر داری میں شبہ نہیں۔ لیکن جنہوں نے قدیم

علمائے دین کے ہاں وہ روحانی تربیت حاصل نہ کی تھی۔ جو طبیعت میں غصہ و ترس و تقویٰ اور اعتدال پیدا کر دیتی ہے۔ اور آثار و ذاتی پرغاش اور خواہشات کو مناسب حدود سے پرہیز کر دیتی بالکل یہی کیفیت مولانا مودودی کی ہے۔ (۲) تحریک ندویت بھی (مولانا شبلی کے زیر اثر) ایک لحاظ

سے نیم سیاسی تحریک ہو گئی تھی۔ جس کا مقصد قوم کی قیادت قوم کے سیاسی راہنماؤں سے نہیں کرنا کے ہاتھ میں دینا تھا۔ یہی مقصد مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا ہے۔ چنانچہ یہ انھیں اتفاق نہیں کہ جن لوگوں نے اسلامی جماعت کی دعوت پر سب سے پرورش طریقے سے لیکر کہا۔ ان میں پیش

پیش یا تو وہ بزرگ تھے۔ جو (مولانا مسعود عالم ندوی کی طرح) ندوۃ العلماء کے تربیت یافتہ تھے۔ یا (مولانا امین احسن اسلامی کی طرح) ان درس گاہوں کے گہمائے نہ بد تھے۔ جنہیں مدرستہ الاسلامیہ سرانے میر ضلع اعظم گڑھ کی طرح، ندوۃ العلماء کی شاخیں سمجھنا چاہیے

ندویت اور مودودیت میں کئی باتیں وجہ اشتراک ہیں لیکن مولانا مودودی اور اسلامی جماعت

کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے کہ سید سلیمان ندوی جیسے مربیانِ ندوہ کو بھی ان کے طریق کار سے اختلاف کرنا پڑا۔ مثلاً اسلامی نظریہ سیاست کے مقدمہ میں انہوں نے (نام لئے بغیر) ان اصولوں کے خلاف اظہارِ خیال کیا۔ جو نظامِ سیاسی کے متعلق اسلامی جماعت سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک سلسلہ مضامین میں کہا عام طور پر سید سلیمان ندوی کو جماعت کے مخالفین میں سے شمار کیا جاتا ہے ۱۔

نئے فتنہ خارجیت پر مولانا عبدالمجید دیریا بادی کے خیالات | سید سلیمان ندوی تو

اب پاکستان آگئے ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت دارالمصنفین کے سرپرست، رسالہ معارف کے نگراں اور ندوی طریقِ خیال کے سب سے با اثر ترجمان مولانا عبدالمجید دیریا بادی ہیں انہوں نے ایک زمانے میں مولانا مودودی کے لئے ”مکمل اسلام“ کا خطاب وضع کیا تھا۔ لیکن ان کے بعد کے خیالات و اقدامات سے وہ اس طرح برگشتہ ہوئے۔ کہ اب وہ مولانا مودودی کی تحریک کو ہمیشہ خارجیت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ (یہ تشبیہ بعض اعتبارات سے موزوں ہے۔ کیونکہ خوارج کی جماعت علم و فضل زہد و تقویٰ اور غیرت دینی کی نمائش کے باوجود اسلامی حکومت اور مسلم معاشرے کے لئے نہایت مضرت رساں اور فتنہ پرور تھی) چنانچہ مولانا صدق کے ایک پرچے میں فرماتے ہیں :-

”سن ۳۷ ہجری ہے۔ اور دورِ علی مرتضیٰؑ کی خلافت راشدہ کا۔ عراق عرب کی سرحد پر ایک خاتون سواری پر سوار اور پیدل ان کے شوہر ناما رچے جا رہے ہیں ”دیندار“ مسلمانوں کے ایک پرچوں گروہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اور اپنے حلقہ میں اس طرح لے لیا جیسے مجرموں کو گھیرے میں لے کر چلتے ہیں

۱۔ ملاحظہ ہو۔ آفاق ۸ جنوری ۱۹۵۷ء میں مولانا محمد سرور کا مضمون ”مولانا سید سلیمان ندوی کے ارشادات

کا کشش جماعت اسلامی کے بزرگ ان پر غور کریں“ ۲۔ صدق گھنوں - ۱۸ اگست ۱۹۵۷ء

راہ میں اتفاق سے ایک باغ پڑا۔ اور عین اس وقت ایک نازہ کھجور درخت سے گری۔ جماعت میں سے کسی نے اٹھا کومہ میں رکھ لی۔ معاً ساتھیوں نے لاکارا اور کہا ”خبردار یہ اکل حلال نہیں“ اور اسی لمحہ اس نے کھجور کومہ سے تھوک دیا۔ اللہ اکبر یہ کیسے منفی لوگ تھے۔ آگے بڑھے ایک عیسائی کا پالا ہوا سونڈ سامنے سے گذرا۔ کسی نے اُس پر تلوار چلا دی۔ اس کے ساتھ والوں نے تنبیہ کی کہ تم نے یہ کیا فساد فی الارض کرویا۔ وہ بیچارہ نادوم و مستغفر مالک کے پاس گیا۔ اور جب تک اسے راضی نہ کر لیا۔ عذر و معذرت ہی کرتا رہا۔ العظۃ للہ۔ کیا ٹھکانا اس تقویٰ و خشیت کا! اگر وہ اور آگے بڑھا۔ اور اب کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ ”انقیاء“ کا گروہ اشقیاء کا گروہ نکلا اور انسان درندے بن گئے۔ اور دونوں مجرم وہیں اٹھا کر پٹخے گئے۔ میاں کو کر وٹ کے بل لٹا کر ذبح کر دیا گیا اور خاتون جو حاملہ تھیں ان کا پیٹ پھاڑ کر کام تمام کر دیا گیا۔

”جماعت“ والوں کو آپ نے پہچانا۔ یہ وہ بزرگوار تھے جنہیں تاریخ خوارج کے نام سے پکارتی ہے۔ اور جن کا نعرہ ملی تھا **إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** اور وہ دونوں مجرم ایک صحابی رسول عبداللہ بن جندبؓ تھے۔ اور دوسری خاتون محترمہ! اور جرم دونوں کا یہ اور صرف یہ کہ وہ عثمان غنیؓ اور علی مرتضیٰؓ (نعمو ب اللہ) کے کفر و ارتداد کے نہیں بلکہ ایمان اور کمال کے قائل تھے۔ یہ واقعہ خارجیوں کی تاریخ میں لکھا کب ہے۔ ۳۰ - ۴۰ سال تک جب تک ان کا زور رہا اس کے سوا ہوتا کیا رہا۔ زبانوں پر یہی نعرے **إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** کے اور ہاتھ مسلمانوں کے گلے کاٹنے، ان پر نیزے چلانے اور ان کے خنجر بھونکنے میں مصروف۔ مگر نہ کسی تابعی کو نہ صحابی کہ اور سب سے زیادہ جوش و خروش خلیفہ برحق علی مرتضیٰؓ کے مقابلہ میں۔ بس اس مسلم کشی کے سوا اپنی ساری تاریخ میں مقابلہ و مقاتلہ کسی مجوسی سے نہ یہودی سے نہ مسیحی سے سارا جہاد و قتل مسلمانوں ہی کے مقابلہ میں آج نیزہ سو برس کے بعد وہی نعرے جب اس بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ زبانوں پر جاری

ہوتے ہیں تو آخر تاریخ کیوں نہ اپنے کو دہرائے اور حریف اور مقابل کے لئے بجائے "قومی" اور "نسلی" مسلمانوں کے کسی غیر مسلم کی تلاش کیوں ہو؟" لہ

مولانا عبد الباری ندوی کا بیان | اربابِ ندوہ میں مولانا عبد الباری کا جو مرتبہ ہے۔ وہ محتاجِ بیان نہیں۔ وہ ایک صاحبِ نقویٰ بزرگ اور اسلامی طریقِ کار کے شیدائی ہیں۔ انہوں نے جماعتِ اسلامی کی ان کوششوں کی علانیہ تعریف کی ہے۔ جو اس نے نئے طبقہ میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں کیں۔ لیکن مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کے کار کا ذہنی تجزیہ ان کے قلم سے پڑھیے :-

بلاشبہ جماعت کے بانی اور بہت سے اساطینِ خود علمی و عملی تربیت و صحبت سے محروم ہونے اور نرے کتابی علم و ذہانت کے زور میں کہیں سے کہیں نکل گئے اور بہت سی مہماتِ امتدادیہ کا شکار ہو کر اپنے اور دوسروں کے لئے "نیم ملا خطہ ایمان" بن گئے ہیں "لہ
اسلامی جماعت کے بنیادی نظریہ "حکومتِ الہیہ" کو بھی مولانا عبد الباری مذہبِ اسلام کا ترو نہیں سمجھتے۔ وہ ایک خط میں مولانا عبد الماجد دریابادی کو لکھتے ہیں :-

پچھلے صدق میں آپ کے سو فی نذیر احمد صاحب نے خاکسار کے بالکل دل کی اور بڑے پتر کی بات کہ دی۔ کہ حکومتِ الہیہ دین کے اصلی اجزاء میں سے نہیں۔ جہنم کا اندیشہ "لہ

علامہ مناظر احسن گیلانی مدظلہ کے ارشادات | دورِ حاضر کے عمدا میں مولانا مناظر احسن صاحب ایک جیسے پایہ کے بزرگ ہیں۔ نہ صرف ان کی نظریہ میں ربی کتب پر بڑی گہری ہے۔ بلکہ خدا نے انہیں دینِ رسا اور ایک دلنشیں اندازِ تحریر عطا کیا ہے۔ وہ مولانا مودودی کو ایامِ حیدر آباد سے

جانتے ہیں۔ ان کے قدروانوں میں سے ہیں۔ اور ایک مرتبہ صدقِ جدید میں انہوں نے جماعتِ اسلامی کے آئندہ طرزِ عمل کی نسبت اپنے خدشات بیان کئے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا۔ کہ میں مولانا مودودی یا ان کے رفقاء کا رکو خرابی نہیں سمجھتا۔ لیکن مولانا مودودی کے ماحول کو بڑی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مولانا میں بڑی خوبیاں ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی (REALISM) کا ان کے ہاں فقدان ہے۔ اور منطقی دلائل کی بنا پر وہ ایسے ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ان پر سوتے اُن کے خالی عقیدہ مندوں کے کسی کو قائل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاد کشمیر کے متعلق انہوں نے جس نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ وہ مولانا کے رنگِ طبیعت کا ایک پتہ نکاویئے والا نمونہ تھا۔ لیکن یہ مسئلہ پاکستان کے متعلق تھا۔ مولانا منظرِ احسن اس پر خاموش رہے۔ ۱۹۵۱ء میں مولانا مودودی نے ایک ایسے مسئلہ پر قلم اُٹھایا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جنوری ۱۹۵۱ء کے ترجمان القرآن میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا۔ ”جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ قرآن کا فتنا یہی ہے۔ کہ وارا الاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں وراثت اور شادی بیاہ کے تعلقات نہ ہوں۔“ بلکہ یہ بھی لکھ دیا۔ ”اگر زمین میں سے ایک وارا الاسلام میں ہجرت کر آیا ہے۔ اور دوسرا ہجرت پر تیار نہ ہو۔ تو عدالت میں اس بنیاد پر وراثت دی جاسکتی ہے۔ اور ایسے زمین کا مکمل فسخ کیا جاسکتا ہے۔“

۱۔ (ملاحظہ ہو سبق لکھنؤ۔ ۱۵ اگست ۱۹۵۸ء) اس پر مولانا عبدالمجید بادی کا حاشیہ تھا۔ سوال یہ اصراف یہ ہے کہ آج خواص کے شمار (SEEN) ان الحکماء کی جو تجدید مع اس کے انہی قدیم تعینات، مضمراتِ مطالب کے ہو رہی ہے۔ (مثلاً مہموم مسلمین کے جذبہ دینی کی تحقیر اور علماء ان کو غیر مسلموں کے جم سطح قرار دے دینا) اس کے بعد اس جدید گردہ اور قدیم گردہ نام گردہ (فوارج) کے درمیان انفرقہ کیا۔ اور کس حیثیت سے باقی رہ جاتا ہے؟

ان مہاجرین کے متعلق جن کے رشتہ دار دارالکفر میں رہ گئے ہوں آپ نے تحریر فرمایا: انکے بارے میں بھی میرا خیال یہی ہے۔ کہ نہ وہ ہندوستان میں میراث پا سکتے ہیں۔ اور نہ ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاکستان میں ان سے میراث پانے کا حق رکھتے ہیں۔

اب تو مولانا مناظر احسن صاحب سے بھی نہ رہا گیا۔ اور انہیں بھی مولانا مودودی کے طریق کار اور نقطہ نظر کی نسبت قریب قریب وہی الفاظ استعمال کرنے پڑے۔ جو مولانا عبدالمجید دہلوی عام طور پر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے فتوے کے متعلق اطلاع پاکر مولانا مناظر احسن نے صدق میں دو مضامین لکھے۔ پہلے کا عنوان تھا :-

خارجیت کا نیا مظاہرہ

اور مضمون کا آغاز تھا :-

”اس زمانہ میں بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والوں کو دیکھ کر بسیا ختمہ غالب مرحوم کے فرفری عشق کی ساڈی یاد آجاتی ہے۔ لیکن سادہ لوحوں کو تو چھوڑیئے کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں۔ جو جان بوجھ کر ایسے ایسے نادرسائل اور قرآنی آیات کے ان پہلوؤں کو پیش کر رہے ہیں۔ جن کو سن سن کر ایک مسلمان کی دینی زندگی بھی جس پر وہ آخری ٹیک لگا سکتا تھا۔ کرب و بے چینی کی زندگی بن جاتی ہے۔“

اس کے بعد مولانا نے مسئلہ اختلافِ دین میں اپنی رائے دی اور پھر ایک آیتِ حکمِ حکمِ بجا انزل اھڑ (الآیہ) کے ضمن میں علامہ ابوبکر جصاص کی تفسیر سے اقتباس دیتے ہوئے جماعتِ اسلامی کے متعلق کہتے ہیں :-

خارجیت کے ذکر سے ان میں برہمی پیدا ہوتی ہے۔ بتایا جائے۔ کہ آج بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے اس آیت کا استعمال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اگر دیکھنے والوں کو

اس میں خارجیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر کیا نیا نقطہ نظر ہے؟ علامہ حصاص بھی تو یہی فرما رہے ہیں۔

اس کے بعد مولانا مناظر حسن نے جماعت کی انتہا پسندی کا امام ابو حنیفہؒ اور قیوم فقہا کے طریق کار سے موازنہ کیا۔ اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہ اب صرف اُن چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جن سے مسلمانوں کی ابھینیں اور مشکلات بڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

” ضرورت جب ہوتی ہے۔ توفیق کی کتابوں سے مسئلہ نکال نکال کر مسلمان خاتونوں کا نکاح اُن کے مسلمان شوہروں سے ٹھوٹتے ہیں۔ لیکن اسی فقہ حنفی میں اس قسم کے مسائل پر ان کی نظر نہیں پڑتی کہ غیر مسلم کی شراب کے ڈھونے یا اس کے سُوروں کو چلانے یا شراب بنانے کے لئے اس کے اُگوروں کو خچوڑنے کی ملازمت مسلمانوں کے لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صرف جائز ہی نہیں۔ بلکہ ہر ایک کے حق میں ہے۔ بطیب لہر الاجیر (معاوضہ اس کے لئے پاک ہوگا) لہ اس کے بعد مولانا نے شمس اللامہ سرخسیؒ کی کتاب سے استحسان کے متعلق ذیل کا اندراج نقل کیا ہے :-

عام لوگوں کے مناسب جو پہلو ہواس کو اختیار کرنا یا ان احکام میں جن میں عوام و خواص متلا ہوں سہولت کے پہلو کو تلاش کرنا یا فراخی اور آسانی یا چٹھہ پوشی اور اس طریقہ کو اختیار کرنا جس میں راحت اور چین ہو۔ ان ہی الفاظ میں علماء نے استحسان کی تعریف کی ہے۔ حاصل سب کا وہی ہے۔ کہ دشواری کو چھوڑ کر آسانی کی راہ اختیار کی جائے کہ یہی دین کی اصل ہے۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **مِيسِرٌ لِلّٰهِ يَخْصِرُ الْيُسْرَ وَيَلْغِي رِيْدَ بَكْمُ الْعُسْرِ** خدا تم سے آسانی کا خواستگار ہے۔ دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھا دین

وہی ہے جس میں آسانی ہو۔ حضرت معاذ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دونوں آسانی کی راہ اختیار کیجیو لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالنا نزدیک لانے کی کوشش کیجیو لوگوں کو بھگنا مت۔ اختلافِ دین کے مسئلہ پر لٹا مٹا نظر حسن کا دوسرا مضمون ایک مہینہ بعد شائع ہوا۔ عنوان تھا۔

مولانا مودودی کا تازہ اجتہاد

یک نہ شد دوشد

اس میں زیادہ تر مسئلہ وراثت سے بحث کی گئی تھی۔ اور یہ بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے جو رائے ظاہر کی تھی، ”حنفی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ اس کے بالکل برعکس پایا جاتا ہے۔“ اور فقہی کتب کے اقتباسات دے کر، ان حالات کی طرف اشارہ کیا۔ جو پاکستان اور ہندوستان میں وجہ اشتراک ہیں۔ اور بڑے دُکھ سے یہ کہہ کر اپنے مضمون کو ختم کیا۔

”..... کوئی وجہ نہیں کہ واقعات سے خواہ مخواہ حتم پوشی کر کے فتوے صادر

کئے جائیں۔ فقط۔“

ان دو مسائل کے متعلق مولانا مودودی کا اندازِ خیال اس قدر غلط اور خطرات سے پر تھا۔ کہ دوسرے علماء نے بھی انہیں متنبہ کیا۔

چنانچہ ترجمان القرآن میں مولانا ظفر احمد قاضی اور مولانا مودودی کی (ناکمل اور ترمیم شدہ) خط و کتابت شائع ہوئی تھی، اور بالآخر مولانا مودودی کو تسلیم کرنا پڑا۔ کہ ان کی رائے فتویٰ کی حیثیت نہیں رہتی چنانچہ مولانا ظفر احمد قاضی نے انہیں لکھا۔

۱۔ صدق جدید لکھنؤ - ۴ اپریل ۱۹۵۲ء

۲۔ ترجمان القرآن جلد ۳۶ - عدد ۶۰۵ ۳۴۵ (ص ۴)

”..... جب آپ اپنی کسی تحقیق کو حرفِ آخر اور فتویٰ نہیں سمجھتے محض اظہارِ رائے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تاکہ اہل علم اس پر غور کریں۔ تو علماءِ عہد نے خواہ مخواہ آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔

خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ گو آپ کو زحمت تو ہوگی۔ مگر ہر اظہارِ رائے کے ساتھ اس حقیقت کی تصریح بھی ہو جایا کرے۔ تو زیادہ بہتر ہو تاکہ فتنہ اور غلط فہمی پیدا نہ ہو“ ۳

۶۔ جمہوری حقوق کی مخالفت

جماعتِ اسلامی کے اس اطریشچر کو جو گذشتہ آٹھ دس سال میں شائع ہوا ہے خود سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے۔ کہ جس بات پر مولانا مودودی سب سے زیادہ زور دیتے رہے ہیں وہ حاکمیتِ جمہور کا انکار ہے جب مولانا نے اکتوبر ۱۹۴۵ء میں انتخابات کی شرکت اور رائے دہی کو مکمل حرام قرار دیا اور کہا کہ خواہ ان انتخابات کا اثر قوم یا ملک کی قسمت پر کچھ بھی ہو وہ اس میں شرکت کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت حسبِ ذیل الفاظ میں کی ہے۔

”موجودہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیتِ جمہور پر قائم ہوا ہے اور جس پارلیمنٹ یا اسمبلی کو منتخب کریں۔ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے جس کے لئے کوئی بالاتر سند اس کو تسلیم نہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی انقضا ہے کہ حاکمیتِ جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی پر کچھ بھی ہو کتابِ الہی کے ماتحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز۔“

جب مسلم لیگ کے حامیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ”ممبرانِ اسمبلی کو قانون سازی کا

غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ یہ لوگ صحیح قانون مرتب کرنے میں آزاد ہوں گے اور ایسا قانون بنا سکیں گے۔ جس میں آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سانی جو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو۔ نہ کہ اس سے بے نیاز اور ظاہر تھا کہ جن قانون ساز مجلسوں میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہوگی وہ اپنے قوانین کو کتاب الہی کے ماتحت رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مولانا مودودی نے اس دلیل کو قبول نہ کیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ ”طریقہ کار اسلامی جماعت کے لئے مفید نہیں۔“

یہ نقطہ نظر اسلامی جماعت کے لٹریچر میں بار بار آتا ہے۔ اور فی الحقیقت جماعت کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت اسلامی (صوبہ سندھ) کے شعبہ نشر و اشاعت نے ”جماعت اسلامی کی تاریخ و دعوت“ کے متعلق ایک پمفلٹ جنوری ۱۹۴۹ء میں شائع کیا تھا۔ اس میں زیادہ تر خود مولانا مودودی کی تصانیف سے اندراجات نقل کر کے جماعت کے نقطہ نظر کو واضح کیا۔ اس کے بالکل آغاز میں بلکہ پیش لفظ سے بھی پہلے جماعت کی طرف سے اس بنیادی نقطہ نظر کا اظہار ہے۔

”دنیا کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جو حیثیت فی الواقع حاصل نہیں تھی اسے خواہ مخواہ اپنی حیثیت بنا لینے پر اس نے اصرار کیا۔“

مسلم لیگ کا ۱۹۴۷ء میں یعنی الیکشن کے موقع پر جو نقطہ نظر تھا وہی آج ہے۔ اس وقت بھی مولانا مودودی سے کہا گیا تھا کہ مسلمان ممبران کا قانون سازی کا حق اس امر کی کافی ضمانت ہے۔ کہ وہ قانون سازی کتاب الہی کے تابع ہو کر کریں گے۔ اور قرار دو مقاصد میں اسی اصول کی عملی تشکیل ہے مولانا مودودی نے ۱۹۴۶ء میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی سخت مخالفت کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان با حصول اور ایک ایسی ریاست کا قیام جس میں مسلمان برسرِ اقتدار ہوں گے۔ اسلامی

نظام کے قیام کے لئے خشتِ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود مسلم لیگ کے متعلق کہا کہ اسلام اور اس کے مقاصد سے ”لیگ کی تحریک مسلمانوں کو کوسوں دُور لے جا رہی ہے۔“ اور پاکستان کی نسبت فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ آزاد پاکستان کے نظام کو اسلامی دستور میں تبدیل کیا جاسکے۔ کیونکہ ”جنتِ الحمتا میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بنائیں) تو لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا۔“ ۱۷

خدا کا شکر ہے کہ مولانا مودودی کی پیش گوئی فطرتاً ثابت ہوئی آزاد پاکستان قائم ہوا۔ مسلم لیگ نے ۱۹۴۶ء میں کتابِ الہی کے ماتحت قانون سازی کے جو ارادے کئے تھے ان کی عملی صورت روز بروز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ مگر حقیقت ہے کہ جو راستہ لیگی حکومت نے قرارداد مقاصد میں اپنے لئے معین کیا ہے۔ وہ اس راستہ سے مختلف ہے جس پر جماعتِ اسلامی ملک اور قوم کو چلانا چاہتی تھی۔ قرارداد مقاصد میں قانون سازی کا حق اسمبلی یا جمہور کے نمائندوں کو ملا ہے۔ گو اس حق پر چند پابندیاں ہیں۔ لیکن ان پابندیوں کے ماتحت قانون سازی کا حق جمہور کے نمائندوں کا ہے۔ اسلامی جماعت کے نزدیک علی طور پر یہ حق جمہور کے نمائندوں کا نہیں۔ بلکہ اسلامی نظام کے ماہرین یعنی علماء کا ہے۔ ۱۹۴۸ء ہی میں ادارہ فلاحِ انسانیت کراچی نے ۱۷۔ ”دودستوری خلع“ کے عنوان سے مسٹر محمد اسد اور مولانا مودودی کی تصانیف سے ”دودستوری“ خلع کے اخذ کے نتائج کئے تھے۔ ان میں قانون سازی کے متعلق مندرجہ ذیل اصول مولانا کی مختلف کتابوں سے حرفِ بحرف نقل کر کے درج ہیں :-

۱۷ ترجمان القرآن جلد ۲۸ عدد ۲ ص ۱۶۳ ۱۸ معلوم ہوتا ہے کہ جماعتِ اسلامی کراچی شہر نے ہی ادارہ فلاحِ انسانیت کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ حال ہی میں برسالتِ دس ہزار کی تعداد میں مکتبہ چراغِ راہ نے شائع کیا ہے۔ ابتداء میں

” (دفعہ ۳۹) ” قانون سازی کے اختیارات خدا کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوں گے۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور نہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔“

(دفعہ ۴۰) ” خدا اور رسولؐ کے واضح احکام میں امیر یا قانونیہ یا کسی مجتہد یا عالم دین بلکہ تمام مسلمانوں کو مل کر بھی ایک سر مو ترمیم کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔“

(دفعہ ۴۱) ” خدا اور رسولؐ کے وہ احکام جن میں دو یا زیادہ تعبیریں ممکن ہوں۔ ان میں شریعت کا نشا معلوم کرنے کا کام مجلس شوریٰ کی ایک ایسی سب کمیٹی کے سپرد ہوگا جو ان علماء پر مشتمل ہوگی جو اجتہاد کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہوں۔“

(دفعہ ۴۲) جن امور کے متعلق شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ مجلس شوریٰ کو ان کے متعلق قانون بنانے کا اختیار ہوگا۔ مگر مجلس شوریٰ کوئی ایسا قانون بنانے کی مجاز نہ ہوگی۔ جو اسلام کے

(بقیہ فٹ نوٹ) مولانا نعیم صدیقی فرماتے ہیں..... ”ماہنامہ چراغِ راہ“ میں دو دستوری خاکے ”کا اہلانی مسو“ شائع کیا گیا تھا..... بعد میں کراچی شہر کی جماعت اسلامی نے کسی قدر ترمیم کے ساتھ اس مسودہ کو ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا..... پھر اب اس کا دو سرا ایڈیشن بعض مزید ترمیمات اور اصلاحات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ”یہ مزید ترمیمات اور اصلاحات“ بالعموم خوشگوار ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ قوم مسلم لیگ اور مجلس آئین ساز کے موقف کو دیکھ کر اسلامی جماعت کے بعض ارکان اپنے خیالات میں بعض تبدیلیوں پر آمادہ ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں کہ مولانا نعیم صدیقی کو جماعت کی طرف سے تبدیلیاں کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں اس لئے ہم نے اپنے اقتباسات پمفلٹ کے پہلے ایڈیشن سے لئے ہیں۔ جن میں الفاظ امیر جماعت مولانا مودودی کے تھے۔

مجموعی نظام کی روح اور مزاج کے منافی ہو۔“

مندرجہ بالا اصولوں کا قرار داد مقاصد سے موازنہ کرنے سے اسلامی جماعت اور مسلم لیگ کے نقطہ نظر کا اختلاف واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلامی جماعت جمہور کے نمائندوں کو کم از کم اختیار دینے کے حق میں ہے تو مسلم لیگ اور قرار داد مقاصد اس کے برعکس ہے۔ جہاں تک کتاب الہی کے احکام کا تعلق ہے۔ قرار داد مقاصد ان کی پابندی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ان احکام کی تعداد بہت مختصر ہے۔ خود مولانا مودودی نے لاکالچ لاہور کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا :-

”پائیدار اور اہل عصر کے ساتھ ایک دوسرا عنصر ایسا ہے جو اسلامی قانون میں بے اندازہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے زمانہ کے تمام بدلتے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بناتا ہے۔ یہ عنصر کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلا — تعبیر یا تاویل احکام یعنی کوئی حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہو ان کا منہوم سمجھنے اور ان کا نشانہ بن

کرنے کی کوشش کرنا۔

دوسرا قیاس

تیسرا اجتہاد.....

چوتھا ”تخسان“

مولانا مودودی اس وسیع ترین حصہ کو اسلامی قانون کے ماہرین یعنی ملاکی و احد علیک بنانا چاہتے ہیں۔

لیکن قرار داد مقاصد کے ماتحت اور مسلم لیگ کی پالیسی کے مطابق ان چیزوں میں فیصلہ قانون ساز مجلس کا ہو گا جس کے مسلمان ارکان یقیناً اس حصہ میں بھی قوانین کے اسلامی پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں گے۔ اور بوقت ضرورت ماہرین فقہ اسلامی کی رائے بھی حاصل کر سکیں گے لیکن فیصلہ ان نمائندوں کا ہو گا۔ ماہرین کا نہیں اسی اصول کے ماتحت مسلم لیگ پارٹی نے قرار داد مقاصد اور پھر ابتدائی دستور کی سفارشات میں اسلامی جماعت کی روش کے خلاف اختیارات جمہور پر کم سے کم پابندیاں لگائی ہیں۔ خدا خواستہ اس کا یہ مطلب

نہیں کہ جمہور کے فیصلے اسلام کے خلاف ہوں گے۔ بلکہ مسلم لیگ جمہور کے مسلمان نمائندوں پر اعتماد رکھتی ہے۔ کہ وہ قدرتی طور پر واضح قرآنی ارشادات کی قطعاً خلاف ورزی نہ کریں گے اور اپنے مذہب (یعنی اسلام) کے اصولوں کے مطابق قوانین بنائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوئی خدشہ ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مسلمان جماعتیں جمہور اور نمائندوں کو مختلف معاملات میں صحیح اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کریں۔ نہ کہ ان سے فیصلے کا حق چھین کر ایک خاص نقطہ نظر کے عمدا کی ایک جماعت کو یہ حق دے دیا جائے۔

یہی طریقہ کار مسلم لیگ نے ایکشن کے وقت اختیار کیا تھا۔ اس وقت بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ قطعی طور پر اعلان کیجئے کہ پاکستان کا آئین اس طرح کا ہو گا۔ قائد اعظمؒ نے فرمایا کہ آئین کا فیصلہ تو مجلس آئین ساز کرے گی لیکن آپ مجلس کے مسلمان ارکان پر اعتماد کیجئے کہ آخر وہ مسلمان ہیں۔ اسلام کے خلاف آئین نہیں بنائیں گے اسی طرح پرانے قوانین میں غیر اسلامی عنصر کا تعلق ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک عام اعلان یا قانون کے ذریعے سے اس عنصر کو بے اثر قرار دیا جائے لیکن جن لوگوں کو قانون کا کچھ تجربہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح اس امر کا انحصار کہ کسی قانون میں کوئی چیز غیر اسلامی ہے مختلف عدالتوں کے جدا جدا فیصلوں پر ہو گا جن کے اختلافات سے ملک میں انتشار پھیلے گا۔ اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک کمیشن کے ذریعے سے جس میں قیام عمل کے بھی ترجمان ہوں متعلقہ قوانین پر غور کر لیا جائے۔ اور اگر کسی قانون میں ترمیم یا تنسیخ کی ضرورت ہو تو اس مقصد کے لئے مناسب بل مجلس قانون ساز میں پیش کیا جائے۔ اس طریق کار میں دیر تو لگے گی لیکن مسلم لیگ کی عام پالیسی یہی ہے کہ ملکی نظام میں تبدیلیاں ہوں تو غور و خوض کے بعد اور ملک کا قانونی اور آئینی نظام برہم کئے بغیر اور قومی مصلحت و غیر اندیشی کا کبھی یہی تقاضہ ہے۔

اسلامی قانون کو انسانی تمدن کی روز افزوں ضروریات اور تغیر پذیر حالات کے لئے موزوں بنانے کی خاطر مولانا مودودی نے جو وسائل لاکھالچ کی مذکورۃ بالا تقریر میں گنائے تھے۔ ان میں "اجماع" کا ذکر کریں نہیں آیا۔ شاید اس کا باعث کسی خاص عقیدہ کا اثر ہے۔ (یا یادہ عام شک و شبہ جو مولانا کو

اصولی طور پر جمہور کے بارے میں ہے۔ وجہ خواہ کچھ ہو لیکن مذکورہ بالا تقریر میں اجماع کو قانون سازی کے ذرائع سے بالکل خارج کر کے مولانا نے اس اختلاف کو نمایاں کیا ہے جو اہل سنت والجماعت کو حضرات اہل حدیث سے ہے اور مسلم لیگ کو اسلامی جماعت سے۔ اس سلسلہ میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے جنہوں نے پاکستان کا تخیل پہلی مرتبہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ تدبیر فقہیں اجماع کو بڑی اہمیت دی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے بعد اسے اسلامی قانون سازی کا سب سے اہم ذریعہ بتایا ہے۔

SIX LECTURES ON

علامہ اقبالؒ نے اس موضوع پر اپنی انگریزی کتاب

RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM.

میں جو کچھ فرمایا ہے اسے ہم یہاں نقل نہیں کرتے۔ جسے اس موضوع سے دلچسپی ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ

لے حکیم الامتؒ نے (خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے) نہ صرف پاکستان کا تخیل قوم کے سامنے رکھا۔ اور نئی نسل میں جس نے مسرکہ پاکستان کا اصل بوجھ اٹھایا ہے، اسلام کے لئے ایک تڑپ پیدا کر دی۔ بلکہ انہوں نے صحیح اسلامی حکمت کے تقویر سے قوم کو آشنا کیا۔ اور (مولانا مودودی سے بہت پہلے) جاوید نامہ میں حکومت الہی کے محاسن بیان کئے۔ حال یہ پنجاب کے دونوں جوان یڈروں نے رجوع خریکہ پاکستان سے اس وقت سے وابستہ تھے جب مسلم لیگ نے بھی پاکستان کو اپنا مقصد عظیم قرار نہیں دیا تھا) ایک بیان میں کہا کہ حکیم الامتؒ کا مقصد مسلمانوں کی آنا داور و غنا و مملکت کے ذریعے سے یہ تھا کہ اس مملکت کے ذریعے اس عالم کی تشکیل ہو سکے جس کے حکمت انہوں نے تعینا جاوید نامہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ "دوائے وقت ۳۴ جزوی ۱۷۷" یہ حکمت حسب ذیل ہیں :- ۱۔ خلافت آدم - ۲۔ حکومت الہی - ۳۔ حق ملک خداست یہ حکمت غیر کثیر است جاوید نامہ میں حکیم الامتؒ نے جو اصول بیان کئے ہیں ان کے علاوہ اسلامی نظام مملکت کے متعلق مفید ترین تفصیل روز بخیر اور تشکیل اسلامیات (انگریزی) میں ملیں گی۔ عہد نقی احادیث کے متعلق حکیم امجدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کے نقطہ نظر کی جس طرح وضاحت کی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے

متعلقہ باب جو برسوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ بغور پڑھ دیکھیے لیکن ہم مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ نے اجماع کو قانون سازی میں جو اہمیت دی ہے وہ مسلم لیگ کی پالیسی اور قرارداد و مقاصد کے عین مطابق ہے۔ بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاء اللہ پاکستان کا اسلامی نظام انہی بنیادوں پر قائم ہوگا جن کا خاکہ قرآن کریم پر برسوں غور و فکر کے بعد حکیم الامتؒ نے اپنی مختلف تصانیف میں پیش کیا ہے۔

ہمہ گیر سٹیٹ

جمہور کے متعلق مولانا مودودی کا جو نقطہ نظر ہے اس کا تقاضہ تھا کہ ان کی "اسلامی حکمت" ایک ہمہ گیر (TOTALITARIAN) قسم کی حکومت ہو۔ وہ خود اس مسئلے پر اسلام کا نظریہ سیاسی میں فرماتے ہیں :-

"اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا یہ ہمہ گیر اور کلی اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے متعلق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پرائیویٹ اور شخصی (PERSONAL) نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی حکومتوں سے یک گونہ ملوث رکھتا ہے۔"

کیا اسلامی حکومت میں جماعت اسلامی | مولانا مودودی کی "اسلامی حکومت" میں اُن سے باہر رہنے والے مسلمان ذمی ہوں گے؟ مسلمانوں سے جو اسلامی جماعت کے پوری طرح ہم خیال نہیں کیا سلوک ہوگا۔ اس کی توفیق خود مولانا اسلام کا نظریہ سیاسی میں یوں فرماتے ہیں :-

"دوسری بات جماعت اسلامی اسٹیٹ کے دستور اور اس کے مقصد اور اس کی اصلاحی نوعیت پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے دستور پر ایمان رکھتے ہوں جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو۔ اور جو اس

کے اصلاحی پروگرام سے نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کامل عقیدہ رکھتے ہوں بلکہ اس کی اسپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں۔ اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی جغرافیہ، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے اصلاحی پروگرام کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کر لے خواہ وہ کسی نسل کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس حیثیت کو چلانے کے لئے بنائی گئی ہے۔ مگر جو اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں ذمیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذمی (SUBJECT) کی حیثیت سے رہ سکتا ہے اس کے لئے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال اور عزت کی پوری حفاظت کی جائیگی۔ اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہو گا تو اس سے یہ خدمت بھی لی جائے گی لیکن بہر حال حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی کیوں کہ یہ ایک خاص مسک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے۔

مولویوں کی حکومت

قانون سازی بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی جماعت کا مسک یہ ہے کہ قلیں سے قلیں حدود عام کے نمایندوں اور زیادہ سے زیادہ علماء کو تفویض ہو لیکن جماعت کے لڑچک کو پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ شاید تحریک جماعت اسلامی کے محرکات میں ہی ایک بڑا سبب مسلمانوں کے ایک طبقے یعنی علماء کو برسرِ اقتدار لانا تو نہیں۔ مولانا مودودی ملت تک جمعیت العلماء ہند سے وابستہ ہے اور اس ادارہ کے نفس ناطقہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کی تحریروں کو دیکھیں۔ تو ان میں بجا بجا اس کرب اور درد کا اظہار نظر آتا ہے جو ان کے دل میں تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد علمائے سیاسی زوال اور مسلم لیگ

کے سیاسی اقتدار سے پیدا ہوتا تھا۔ ”سیاسی کشمکش“ حصہ اول کی ابتدا میں لکھتے ہیں :-

”تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے کامل ۱۵ برس تک مسلمان جس انتشار فکر و عمل میں مبتلا رہے

اس کو دیکھ کر دل خون ہوا جاتا تھا۔“

”سیاسی کشمکش“ حصہ سوم کے آغاز میں بھی اسی رنج و کرب کا اظہار ہے۔ جو انہیں مسلم لیگ کے

قومی قیادت سنبھالنے سے ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں :-

”اس نئی تحریک کے دور میں عامہ مسلمین کی قیادت درہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو

دین کے علم سے بے بہرہ ہے۔ اور محض قوم پرستانہ جذبہ کے تحت اپنی قوم کے دنیوی مفاد کے لئے کام کر رہا

ہے۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اور اس قدر قلیل کو

بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام

مسلمانوں کا اعتماد علمائے دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دین دار اور ناواقف دین رہنماؤں

پر نہیں جماتا تھا۔“

مولانا کی تحریروں کے علاوہ اسلامی جماعت کے دوسرے لٹریچر میں بھی گلابے گا ہے انہی ارمانوں کی

جھلک نظر آتی ہے۔ جماعت کے ترجمان ذہین لوگ ہیں۔ بالعموم وہ ان خیالات کو زبانی گفتگو تک محدود

رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ خیالات صفحہ کاغذ پر بھی ابل پڑتے ہیں۔ مثلاً جماعت کے شیعہ نشر و اشاعت نے

مولانا کی نظر بندی کے بارے میں جو رسالہ شائع کیا اس میں ”مولوی“ کے یہ ترجمان حکومت کی نسبت طنزاً

لکھتے ہیں کہ اگر اب اقتدار ”پچھلے تجربات کی بنا پر جانتے تھے کہ مولوی اب آگے چلنے اور دنیا کو اپنے پیچھے

پھلانے کی طاقت کھو چکا ہے۔ اور اسے ہم سیاست کے میدان سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔

وہ کانگریس کی طرف گیا تو قلع بن کر اور لیگ کی طرف آیا تو بھی تسبیح بن کر یا پھر خاموشی کے ساتھ گوشوں میں

بیچہ کر دعا گوئی اور دعا گوئی کرتا رہا۔“ لیکن اب ان کا مقابلہ نئی قسم کے لوگوں سے تھا؛

یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ خیالات حکمران طبقے کے ذہن میں تھے یا نہیں۔ لیکن اسلامی جماعت کے شعبہ نشر و اشاعت نے تو اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا مقصد ”مولوی“ کو ”آگے“ پہلانا اور دنیا کو اس کے پیچھے لگانا اور اس سے سیاست کے میدان میں از سر نو قیادت کا کام لینا ہے۔ بعض اوقات تو اسلامی جماعت کا یہ مطمح نظر ان کے ترجمانوں کے ذہن پر اس طرح مستولی ہو جاتا ہے کہ اگر حکومت اسلام کی خدمت کے لئے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس کی اس بنا پر مخالفت کرتے ہیں کہ ان کا اصل منصوبہ یعنی دین و دنیا پر علما کا کامل اقتدار نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مثلاً اپریل ۱۹۴۸ء میں حکومت پنجاب نے ایک اسلامی اکیڈمی کے قیام کے لئے دولاکھ کی رقم بجٹ میں رکھی اس پر جماعت اسلامی کا ترجمان کوثر لکھتا ہے :-

چند کلیوں پر جماعت

”خلافت پاکستان گردپ پنجاب اسمبلی کے میدان جنگ میں ایک مورچہ فتح کر کے بہت مسرور ہے۔ یعنی حکومت نے ان کا مطالبہ مان لیا ہے کہ ایک اسلامی اکیڈمی قائم کی جائے گی جو خلیفہ مولوی۔ امام عطاء مفتی اور مدرس وغیرہ ڈھالنے کا کارخانہ ہوگی۔ اس کے لئے دولاکھ روپے کا گران بہا صرف بھی بجٹ میں مخصوص کر دیا گیا ہے۔“

اسلامی نظام۔ اسلامی حکومت۔ اسلامی قانون کا مطالبہ کرنے والے یہ لوگ اپنے مطالبہ کی دستوں سے خود نوا واقف ہیں اور نادانیت کی وجہ سے انہوں نے گلشن میں ”تنگی داماں“ کا علاج نکال کر کرنے کے بجائے ”چند کلیوں“ پر جماعت کر لی۔

۱۔ اقبال کا شعر ہے

تو نہ نادان چند کلیوں پر جماعت کر گیا درد گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

اسلامی اکیڈمی درحقیقت حکومت کی فتح ہے۔ اور خلافت پاکستان گروپ کی شکست ہے۔ کہوں کہ اس اکیڈمی کے قیام سے دین سیاست کی تفریق کرنے والی دیوار کا بنیادی ر وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس ر وہ کے رکھنے میں خود وہ لوگ شریک ہیں جو دین کو سیاست پر غالب کرنے کے عزائم ظاہر کرتے ہیں حکومت اگر ان کی مدد سے اس دیوار کو کچھ اور اونچا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسلامی نظام کے خطرے سے اس کے تمام ارباب کار محفوظ ہو جائیں گے اور آرام کی نیند سو سکیں گے۔

رسیدہ بود بلائے دے بخیر گزشت

اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے کے لئے وہ وسعت نظر چاہئے جو پورے گلشن کو احاطہ میں لے لے یہ ہم ان لوگوں کے ذریعے سر ہونے کی نہیں جو ایک طرف پورا گلشن مانگتے ہوں اور دوسری طرف ہندو کا ملتی دیکھ کر بھی دامن پھیلا دیں کہ کہیں ان سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔

اصولی طور پر جماعت اسلامی کے اس خیال میں کوئی قباحت نہیں کہ قوم کی دینی اور دنیوی قیادت

علمائے ہاتھ میں ہو۔ قوم کا قائد اسی میں ہے کہ جو افراد یا طبقہ اس کی قیادت کے لئے سب سے موزوں

وہی برسرِ اقتدار آئے۔ لیکن عام طور پر اس اصول کا مفہوم ہی لیا جاتا ہے کہ جو افراد یا گروہ جس چیز کی

خاص طور سے صلاحیت رکھتا ہو اور جس راہ کے پیچ و خم سے خوب واقف ہو اسی میں اس کو رہنما بنانا

چاہئے۔ اب یہ کام مختلف جماعتوں اور طبقوں کا ہے کہ وہ اپنی اپنی صلاحیتیں قوم پر وضع کریں۔ لیکن

قوم کو جو مقصد بہت تجربہ سیاسی اور دیوبی امور میں علمائے ہندوستانی کا ہے وہ چنداں امید افزا نہیں ہندوستان

میں تو مسلمانوں کی حکومت کے دوران میں علمائے ہندو نے کبھی خواہش نہیں کی کہ دنیوی حکومت کی باگ و دوڑ ان

کے ہاتھ میں ہو۔ البتہ اہل لائیکل کی دعوت کے بعد ایک خاص ڈھب کے علمائے ہندو سیاست میں دخل

دینا شروع کیا۔ لیکن قومی زندگی کے ایک اہم مرحلے پر علمائے اسلامی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں

جو پارٹ ادا کیا وہ اس درجہ عبرت آموز ہے کہ تعجب آتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی کسی کو اس تنہا کی جرأت کیسے ہوئی کہ سیاسی اور دنیوی امور کی زمام قیادت علما کو سونپ دی جائے۔

ترکی کے عسکری اور ملی زوال میں علما کا حصہ | دوسرے اسلامی ممالک میں علما نے اس میدان میں جو کارنامے سرانجام دئے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لئے مجلدات چاہئیں۔ ہم مشتے نمونہ ازخرد واسے مولانا مودودی کے قلم سے لکھے ہوئے علما کے ان کارناموں کی روداد درج کرتے ہیں۔ جو انہوں نے انیسویں صدی میں ترکی کی جدید عسکری تنظیم کی مخالفت میں انجام دیے۔ اور جن کا ترکی کے ملی زوال اور علما کے خلاف ترکوں میں جذبات تنفر پیدا کرنے میں بڑا دخل تھا۔ مولانا مودودی اٹھادہویں صدی میں ترکی کی کمزوری کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”انیسویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح علوم جدیدہ کی اشاعت۔ طرز جدید پر عسکری تنظیم۔ اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علما نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرہ تھے۔ مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا۔ جدید فوجی وردیوں کو تشبہ بالنصارائی قرار دیا۔ سنگین تک کے استعمال کی اس لئے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحہ استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلانی لگی کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام عطا اللہ آفندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخر کار ۱۲۸۱ھ میں سلیم کو معزول کر دیا گیا یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جماعت اور تاریک خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا تحیل پیدا کیا۔

زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی بہ نسبت ترکوں پر ان

تغیرات کا زیادہ تر اثر پڑ رہا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلہ میں بالکل سینہ بسینہ کھڑے تھے اور برسرِ پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی۔ تمدنی اور تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے اور خود ان کی ماتحت یورپین اور عیسائی قومیں سرعت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو تفرقہ اور اجتہاد سے بالکل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے۔ ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور ترکی قوم کو مجبور کیا کہ سات سو برس پہلے کی فضا سے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ سلیم کے بعد محمود نے اصلاح کی کوششیں کیں اور ملحد مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد ۱۸۲۶ء میں محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے۔ مگر علما اور درویش برابر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں۔ ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سلطان بے دین ہو گیا ہے۔ اور طرزِ جدید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لئے خرابی ایمان کا موجب ہے۔

دنیوی امور میں تمام قیادت ملکہ ہاتھ میں دینے سے دنیوی معاملات میں جو نقصانات ہوں گے وہ ظاہر ہیں لیکن ہماری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ علما مذہب کو چھوڑ کر دوسرے میدانوں میں سرگرم کار ہوئے تو مذہب اور خود علما کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس بڑے عظیم مہی صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ لیکن تقسیم کار کا اصول زیرِ عمل تھا۔ اور کسی وقت کسی عالم۔ کسی فقیہ۔ کسی ولی اللہ نے اس بات کی خواہش نہیں کی کہ دنیوی معاملات کی باگ میرے ہاتھ میں دے دی جائے۔ بلاشبہ اسلامی حکومت میں علما اور فقہا کا بڑا دورِ جبر تھا۔ شرع ریاست کا قانون تھا۔ اور جس طرح آج کل کے مجسٹریٹ اور منصف فوجداری اور دیوانی مقدمات فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض قسم کے مقدمات اور مسائل قاضیوں اور مفتیوں کے پاس جاتے تھے۔ اور بعض کا فیصلہ بادشاہ اور حکام کرتے تھے۔ علما اور صلحا کا اس زمانہ میں بڑا اثر

ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی سیاسی اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ تقسیم کار کا حصول قوم کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلاً امام الہند شاہ ولی اللہ محدث رحمہ نے جو بلا کسی شک و شبہ کے اس بر اعظم کے سب سے بڑے مذہبی عالم گزرے ہیں۔ دین و دنیا کی قیادت میں ایک حد فاصل قرار دی اور ایک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”خلافت ظاہری“ اور دوسری کو ”خلافت باطنی“ کا عنوان دیا۔ چنانچہ ”فیوض الحرمین“ میں فرماتے ہیں :-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں امت مہجورہ کے لئے نیک نمونہ ہے۔ مثلاً ”خلافت ظاہری“ والوں کے لئے جو شرعی حدود اور جہاد کے ساز و سامان کی تیاری اور سرحدی علاقوں کی ناکہ بندی و حفاظت اور وفود کو اکرام و انعام دینے کی خدمات اور صدقات و محسول۔ مالگداری وغیرہ کی وصولی۔ ارباب استحقاق پر ان کی تقسیم۔ مقدمات کے فیصلوں۔ یتیموں کی نگرانی۔ مسلمانوں کے اوقاف کا انتظام۔ راستوں۔ سڑکوں اور مساجد وغیرہ کی تعمیر اور اسی قسم کے امداد کاموں کے لئے مقررین مسلمانوں میں جو ان خدمات اور مشاغل میں مصروف ہیں۔ ان کو میں خلافت ظاہری کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

جو لوگ ”باطنی خلافت“ والے ہیں یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شرائع اور قوانین اسلامی قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے۔ خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے، جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا وعظ و پند کے طریقے سے جیسا کہ اسلام کے مقررین اور خطباء جس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو اپنی صحبت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ و صوفیاء کا حال ہے۔ اسی طرح جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ حج کرتے ہیں اور جو احسان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو داعی و غائب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفائے باطنی کے نام سے

موسوم کرتے ہیں؟ (ترجمہ)

اسی طرح اسلام کے سب سے بڑے مورخ علامہ ابن خلدونؒ کا جسے امور دنیوی کا بھی

کامیاب تجربہ تھا، قول ہے۔

”الْعُلَمَاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ السِّيَاسَةِ“ یعنی امور سیاست سے کوئی طبقہ اس درجہ

بیگانہ نہیں ہوتا جس درجہ ہمارے علما؛

مذہب اور سیاست کے تو ام ہونے کا نظریہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے

پیش کیا۔ اہلال کے ایک ہاتھ میں سیاست تھی تو دوسرے میں مذہب۔ اس کا دعوے تھا کہ وہ

ان دونوں معاملات میں قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے۔ بالآخر سیاست میں قرآن کریم کی نام نہاد پیروی

مولانا ابوالکلام آزاد کو جس راستہ پر لے گئی وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن فی الحقیقت سیاست اور

مذہب کی وحدت کا نظریہ ان علما نے پیش کیا جو برنسٹ اور دنیا دار پہلے تھے اور دینی راہنما بعد میں

ہوئے (خواہ کسی مصلحت کی خاطر یا کسی ذہنی انقلاب سے متاثر ہو کر) مثلاً پروفیسر شبلی۔ ابوالکلام آزادؒ

اور مولانا مودودی۔ ہمارے قدیم رہنماؤں کا طرز عمل اس بات میں یہ تھا کہ اگر کسی وقت (مثلاً سکول

کی حکومت میں) ملکی معاملات میں دخل دینا فریضہ دین ہو جاتا تو وہ اس سے ہرگز نہ ہچکچاتے، لیکن

عام طور پر انہوں نے ملکی معاملات دوسروں پر چھوڑے۔ اور اپنے تئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خلافت باطنی کے لئے وقف رکھا۔

اب بھی ہمارے بہت سے نقی اور صالح علما کی یہی روش ہے۔ لیکن بعض حضرات ہیں جو برنسٹ

سے دستہ سید سلیمان ندوی حیاتِ شبلی میں لکھتے ہیں کہ یہ شبلی کا فیض تھا جس نے ابوالکلام آزاد کو مولوی ابوالکلام آزاد

بنادیا۔ شبلی بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”اب آپ کو مولویت کی صورت میں زیادہ رہنا چاہئے۔ اس

اچھے اچھے کام لے سکتے ہیں۔“ مکاتیبِ شبلی (اشاعت ثانی)

بھی ہیں اور علما بھی۔ ان کا طریق کار اس سے مختلف ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس نئے طریق کار سے ایک تر
مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کو ضعف پہنچے گا کیوں کہ جس جماعت کا فرض اس حالت کی اصلاح
ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کو چھوڑ کر دیوبی اور ملی معاملات کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دوسرے ملکی سیاست
ایک ایسا کھیل ہے کہ علما کے میدان سیاست میں اتر آنے سے ان پر بھی چھینٹیں پڑیں گی۔ اور ممکن ہے کہ
اس سے مذہب اور ارباب مذہب کے وقار کو ٹھیس لگے۔

تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ کی مخالفت

اسلامی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ان کا طریق کار قوم کو اس طبقاتی جنگ سے بچائے گا جو اشتراکیت
لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ دعویٰ صحیح ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غریب اسلامی جماعت
نے ایک دوسری قسم کی شدید طبقاتی جنگ قوم کے جدید و قدیم طبقوں میں پیدا کر دی ہے۔ مولانا مودودی
تسلیم کرتے ہیں کہ مخالفانہ اور نقادانہ نقطہ نظر کو سوچنے اور سمجھنے کی جس قدر صلاحیت جدید طریقہ میں تعلیم
میں نہیں۔ نیز ان کی جماعت کو جدید گروہ سے طرح طرح کی جو مدد ملی ہے۔ اسے بھی وہ خوب جانتے ہیں۔
لیکن کچھ تو اس لئے کہ اب ان کے گرد قدیم کے پرستار اور جدید کے غالی مخالف زیادہ جمع ہیں۔ اور دوسرے
اس لئے کہ جماعت قدیم کے ترجمانوں کو یہ سرکار لانے میں ساعی ہے۔ ان کی تحریر و تقریر میں طبقہ جدید
کے حق میں سخت تلخ گوئی سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودہ سیاسی کشمکش کے حصہ اول میں انہوں نے مغربی
تعلیم یافتہ طبقہ کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کے جو پرانے خیالات زیادہ زوردار الفاظ میں دہرائے وہ اب
درجہ تلخ اور یک طرفہ تھے کہ خود مولانا کے بعض عقیدہ مندوں نے بھی اختلاف کیا۔ اور اس بات کو غلط ثابت
کیا کہ گزشتہ ستر سال میں مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن مولانا سے بھی زیادہ

مضمر نقطہ نظر جماعت کے دوسرے ارکان کا ہے جو اخبارات و رسائل میں مغربی تعلیم کا استہزاء کا ثواب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جدید طرز کا اسکول ایک ”قتل گاہ“ ہے جہاں اسلام عقل اور ایمان کا قتل ہوتا ہے اور قوم کی سب برائیوں کا باعث اس طریق تعلیم کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر جماعت کے نقطہ نظر کا دافح ترین اظہار مولانا نعیم صدیقی ایڈیٹر جہان تو کے ایک ڈرامہ میں ہوتا ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ ”میرا نام ہے تعلیم“ اس کے مطالعہ کے بعد ہمارے موقف اور جماعت اسلامی کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے

اس ڈرامے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ جدید تعلیم صداقت، عدل نیکی، خدا پرستی سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ سائنس کے علم سے انسان نادیات میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ روح کے مطالبات کو منہاجی گوارا نہیں کرتا۔ فلسفہ کی تعلیم انسانوں کو قیاسات و ظنیات کا غلام بنا دیتی ہے۔ علوم خواہشات نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا مشغلہ محض بحث و تمحیص رہ جاتا ہے۔ ادب کا عباد و گویا زہر کو کھانڈیں لپیٹ کر پیش کرنا ہے۔ کیوں کہ جو نظریات اور دعوے ادب کے لباس میں سامنے آتے ہیں وہ بلا چون و چرا تسلیم کر لے جاتے ہیں تعلیم ذوق جمال کو بگاڑ کر خواہش پرستی میں لگا دیتی ہے۔ اور وہ مناظر فطرت یمنیات۔ حیوانی خواہشات اور موسیقی، شاعری، مصوری اور بُت تراشی کے گرد طواف کرنے لگتا ہے چنانچہ جسم کی طرف پوری توجہ کے باعث سیرت، اخلاق اور اعمال نذر تغافل ہو جاتے ہیں۔ غرض اس ڈرامے میں شروع سے آخر تک تعلیم کو گمراہی کا باعث بتایا گیا ہے۔

جدید تعلیم کے فوائد و نقائص پر بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو طبقہ اعلیٰ تعلیم پا کر اپنے آپ کو سرکاری ملازمت کے لئے وقف کر دے قوم کے لئے اس کے مفید ہونے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی۔ لیکن جدید طریقہ تعلیم کو مضمرکنے والے حضرات ذرا سعودی عربستان اور افغانستان میں قدیم طریق تعلیم کے نتائج بھی دیکھ لیں۔ اور انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں کا نقصان کہاں زیادہ ہو رہا ہے؛

جدید طرز تعلیم اور تعلیم یافتہ طبقہ میں خامیاں ہیں اور ان میں اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر متعدد دوسری ہستیوں سے قطع نظر، جدید تعلیم فقط حکیم الامت علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ ہی پیدا کرتی تب بھی انصاف کا تقاضا تھا کہ جدید تعلیم کے خلاف زبان کھولنے میں تامل سے کام لیا جائے۔

مغربی تعلیم اور اسے حاصل کرنے والوں کے متعلق جماعت کا جو نقطہ نظر ہے، اس سے نہ صرف ایک وسیع قسم کی طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے جدید قسم کی تعلیم جس پر قوم کی مادی ترقیوں کا انحصار ہے اثر پڑے گا۔ حالانکہ خود مولانا مودودی ایک زمانہ میں فرما چکے ہیں کہ ”مغربی علوم و فنون بجائے خود سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ایجا بایں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے۔ اول وہ اسلام کے دوست ہیں، لیکن عام طور پر اسلامی جہالت کا موجودہ نقطہ نظر ان علوم و فنون کے متعلق مولانا مودودی کے اس قدیم ارشاد کے برعکس ہے۔

اس کے علاوہ جماعت کا اس بات پر بھی بڑا زور ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر ہر بات میں باقی سب دنیا (بالخصوص مغرب) سے بالکل مختلف ہے مسلمانوں کی قومی خود پسندی کی اس بات سے تسکین تو ہو جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ زادیہ نگاہ واقعات کے اور اسلام کے اس بنیادی نظریے کے بھی خلاف ہے کہ رسول اکرمؐ سے اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خدا نے دوسری قوموں میں بھی انبیاء برحق بھیجے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعلیمات پر ہماری طرح نہیں تو کم از کم ان کا کچھ حصہ ان قوموں میں بھی باقی رہ گیا ہو گا۔ پھر دیسے بھی انصاف سے دیکھئے کہ نیکیوں کی تعریف جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ قتل کی مذمت وغیرہ دوسرے مذاہب اور دوسری اقوام میں بھی ہے اور اہل کتاب میں ان خوبیوں کا ہونا تو اسلامی عقائد کی رو سے بھی لازم معلوم ہوتا ہے نیز بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں بلکہ تمام مذاہب کا مطمح نظر ہیں۔ اور انٹرنیشنل یا بین المذاہبیت کہتی ہیں۔ اسی طرح انسانی ضروریات اور مسائل اور ان کے حل کرنے کے بھی کئی طریقے ایسے ہیں جو ایک قوم کے

پہلے اختیار کر لینے سے اس قوم کے لئے مخصوص نہیں ہو جاتے۔ اور دوسروں کو ان کے متعلق "خذ ما صفاؤ
 دہم مکدہ" کا اصول اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ مگر اسلامی جماعت کی مسلسل کوشش یہ ہے
 کہ جس قدر اور جس طرح ہو سکے قوم کا زاویہ نگاہ محدود ہی رہے۔ خواہ اس سے قومی مصلحتوں کا خون ہی
 کیوں نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لئے اسے غیر اسلامی طرز استدلال ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔

دنیوی ترقی کی مخالفت

انتہا پسندانہ نقطہ نظر، جمہور کے حقوق کی مخالفت، ابدیدہ تعلیم کے استہزا اور سیاسیات میں علما کو
 سرگرم کار رکھنے سے جو الجھنیں پیدا ہوں گی شاید قوم کے لئے ان سے بھی زیادہ خطرناک وہ روشن ہے۔ جو
 اسلامی جماعت نے مسلمانوں کے دنیوی مفاد اور مادی ترقی کے متعلق اختیار کر رکھی ہے۔

مادی اعتبار سے مسلمانوں کی جو حالت اس وقت دنیا میں ہے اور اس سے ان کی سیاسی اور
 قومی زندگی بلکہ کیرکڑ اور مسلمان محام کی بود و باش اور معیار زندگی پر جو اثر پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ تمام
 اہل الرائے اس پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کی مادی پستی کو دور کرنے اور دنیوی حیثیت سے انہیں سر بلند کرنے کی
 ضرورت ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ بار بار ان ارادوں پر طنز
 کیا جاتا ہے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ گویا گریہ ارادے کوئی گناہ یا قابل ملامت چیز نہیں !

مفادِ ملی کا استہزا | مولانا محمد الدین صاحب جماعت اسلامی کے ایک سربراہ آورہ رکن ہیں۔ ان کا
 ایک طویل مقالہ فریضہ اقامت میں پچھلے ترجمان القرآن میں چھپا۔ اب کتابی صورت میں لکھنا چاہتا ہے۔ اس
 میں وہ فرماتے ہیں :-

مفادِ ملی کا بُت

اس سلسلہ میں۔ یعنی اقامتِ دین کے سلسلہ میں ہمارے لئے سب سے زیادہ حیران کن جو شے

ہے وہ "مخاد ملت" کے نقصانات کا ذکر ہے ہم اس نظریے کے واضع ادا مالین سے اس کے سوائے کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ :-

"کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تم خدا اور دولت۔ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے"

(حضرت مسیح)

اس نظریے کے ساتھ خلا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا۔ جس مفاد قومی کا آپ شور مچا رہے ہیں ایک خطرناک بت ہے۔ جس کو توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام اور مل مفاد کے تضاد پر جو در مولانا صدرا الدین اصلاحی نے دیا ہے ٹھیک اسی قسم کا اظہار امیر جماعت مولانا مودودی نے اسلام اور اسلامی قومیت کے تقاضوں کے متعلق کیا تھا۔ جب وہ مشعر میں مداس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس سے پہلے ذکر آپکا ہے لیگ کے ایک سرکردہ لیڈر اکثر نعمت اللہ نے ایک چٹ بھیج کر ان سے ایک جلسہ عام میں یہ سوال کیا کہ :-

"کیا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت ایک وقت میں نہیں کی جاسکتی۔ اگر نہیں تو کیوں؟"

سوال بالکل صاف تھا۔ اور شاید ارکان جماعت کو چھوڑ کر اور کوئی اس کا جواب (اثبات میں) دینے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا۔ لیکن چونکہ جماعت اس بنیادی مسئلہ پر ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے اس لئے مولانا نے فوری جواب دینے سے گریز کیا اور اعلان فرمایا کہ بعد کے جلسہ میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بد قسمتی سے نہ جلسہ ہوا نہ جواب دینے کا فریضہ ادا ہوا۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر مولانا مودودی نے اسلام اور اسلامی قومیت کے تقاضوں کی نسبت جو دو ٹوک رائے ظاہر فرمائی۔ وہ فی الحقیقت اس سوال کا جواب قطعی فرماتے ہیں :-

اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک

ساتھ نہیں لڑی جاسکتی۔

ظاہر ہے کہ جو جماعت ملی مفاد کو ایک "بُت" سمجھے اور اسلام اور مسلم قومیت کے تقاضوں میں بنیادی تضاد محسوس کرے اس سے کسی طرح یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قومی ضروریات کا انتظام تو ایک طرف، احساس ہی کر سکے گی۔ چنانچہ تحریک پاکستان کے موقع پر یہی ہوا کہ مولانا مودودی نے اپنی جماعت کے ان لوگوں کو بھی جو پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں رہتے تھے پاکستان کی تحریک سے علیحدہ رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اور مسلمانوں کو پاکستان سے برگشتہ کرنے کے لئے ایسی باتیں نکھیں کہ ان سے زیادہ محنت چیزیں کانگریسی لٹریچر میں بھی نہیں ملیں گی۔

عملی نتائج قوم کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کرنے بلکہ محسوس نہ کرنے سے اسلامی جماعت معرکہ پاکستان میں ایک فاش غلطی کا شکار ہوئی۔ آج بھی اس کا بنیادی نقطہ نظر جوں کا توں ہے۔ مسلمانوں کے "ملی مفاد" اب بھی اس کی نظر میں بھی ہیں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد بھی (مثلاً جہاد کشمیر کے مسئلہ میں) وہ اسی طرح براہ غلطیوں کا شکار ہو رہی ہے اور قیاس کہتا ہے کہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔

سیاسی نقطہ نظر سے اس صورت میں قوم کے لئے جو خطرات پنہاں ہیں وہ محتاج بیان نہیں لیکن چونکہ بنیادی طور پر اسلامی جماعت کو مسلمانوں کے ملی مفاد کا کوئی احساس نہیں اس لئے یہ امر یقینی ہے کہ اسلامی قانون کی ترجمانی کرتے وقت بھی وہ قومی مصلحتیں جن کو پورا کرنے کے لئے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے "استحسان" کا اصول وضع فرمایا تھا انہیں یا تو پوری طرح سمجھ نہ سکیں گے۔ یا نظر انداز کر دیں گے مثلاً سوتہ اور بیمہ دہ ایسے مسائل ہیں جن کو مناسب طور پر حل کئے بغیر جدید دور میں کسی ملک کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بیمہ کے متعلق کوٹر کے ایک پرچے میں ایک اسکول ماسٹر صاحب نے کوٹر کے ایک مضمون کی شکایت کی جس میں زندگی کا بیمہ کرانے کی مخالفت کی گئی تھی۔ اور کہا: "کاش کہ آپ بوڑھوں، بیواؤں اور یتیموں کے درد اگر عملاً نہیں تو عالم تحمل ہی میں دیکھ سکتے" اس پر اخبار کوٹہ نے تبصرہ کیا :-

”جب ہم ہمہ کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوال اس کے ”نفع و نقصان“ کا نہیں بلکہ اس کی شرعی حیثیت کا ہے۔ اگر شرعی حیثیت سے ہمہ سود اور جوئے کے اعتراض پر مبنی ہے تو فاضل شریح مسلمانوں کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس میں شرعی اہول سے کوئی قباحت نہیں تو ہم اپنے مسلک پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں۔“

اس تبصرے میں جس طرح ہمہ کو ”سود اور جوئے کا امتزاج“ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک اہم معاشی ترکیب کے متعلق جس غلط فہمی کا اظہار ہوا ہے۔ ہم اس پر اس جگہ بحث کرنا نہیں چاہتے مرن شرعی اصول اور ”نفع و نقصان“ کے تضاد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ فاضل ایڈیٹر نے قرآن کریم کی کوئی آیت نقل نہیں کی، نہ کسی حدیث کا ذکر کیا۔ اور ہمہ کی حرمت قائم کر دی۔ ایک مسئلہ کے متعلق ”شرعی اصول“ ایک ایسی وسیع اور مبہم ترکیب ہے کہ شاید اس کے ماتحت فاضل ایڈیٹر صاحب کا اپنا فتویٰ بھی آجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلائل و شواہد دئے بغیر شرعی فتوے دینا اور مسلمانوں کو ایسے طریقوں سے باز رکھنا جن سے وہ لاوارث بچوں، بیواؤں اور یتیموں کو معائب و تکالیف سے بچانے کا انتظام کر سکیں۔ ایک بڑی زیادتی ہی نہیں فریب بھی ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں ہمہ کی مخالفت میں کوئی چیز نص قرآنی کی قسم کی نقل نہیں ہوئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جن معاملات کے لئے صریح نص قرآنی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے راہنما بعض حالات میں ان میں بھی نص قرآنی کے احکام کو ملتوی کر دینے کا حق اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن عام مسلمانوں کے مبہم یا غیر واضح معاملات اور ایسے مسائل میں بھی جن کی ماہیت وہ صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ وہ عام مسلمانوں کو شرعی اصول کے تحت ایسے طریق کا کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس میں انفرادی اور اجتماعی خطرات اور نقصانات پنہاں ہیں۔ مثلاً چور کے لئے کلام مجید میں ”قطعید کا حکم ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مودودی نے ایک تقریر میں موجودہ سوسائٹی کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ:-

”اس سوسائٹی میں تو چور کا ہاتھ کاٹنا کیا معنی شاید اکثر حالات میں تو اس کو سرے سے کوئی سزا دینا

ہی درست نہیں۔

مولانا مودودی نے جو ارشاد فرمایا وہ عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر فاروقؓ نے چرووں کے لئے قطع ید کی قرآنی سزا ملتوی کر دی تھی۔ اور اگر اسلامی قانون کو سوچ سمجھ کر اور وقتی مشکلات کا اندازہ کر کے نافذ کیا جائے تو شاید کبھی کبھی شرعی احکام کو ملتوی بھی کرنا پڑے۔ لیکن عام مسلمانوں کو مولانا سے پوچھنے کا حق ہے کہ اگر قرآن کریم کی نافذ کی ہوئی سزا علما کی رائے کی بنا پر ملتوی کی جاسکتی ہے تو جن معاملات میں کوئی واضح حکم نافذ نہیں ہوا۔ اور جو فی الحقیقت پیدا ہی نئے دور میں ہوئے (مثلاً بیمہ) ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ مسلمانوں کو علما کی فاتی رائے اور ایسے فیصلوں کا پابند کرنا جن سے بدیہی طور پر معاشرہ میں تکالیف اور دشواریاں بڑھیں گے انصاف ہے؟

اسی طرح سود کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں سود کے متعلق چند احکام ہیں لیکن جامع انہر کے علما اور بعض دوسرے اسلامی مالک کے مفتیوں نے فتوے دئے ہیں۔ جن کی رو سے بنکوں کا کاروبار جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اسلامی جماعت کے نزدیک بنکوں کا سود مباح بنی سود سے بھی بدتر ہے۔ اب اقول یہ ہے کہ اگر تجارت کو باسطی کی دوکان یا ٹھیلے کے کاروبار سے (جن پر چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ہمارے ذہن و جان جو داغی طو پر پڑے بڑے کارخانے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشکل چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں) آگے بڑھنا اور صنعت و حرفت کو وسعت دینا ہے تو پیداوار کے چوتھے عنصر سرمایہ کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ یہ انتظام یا تو بینکنگ کی ترقی سے ہو سکتا ہے۔ یا سرمایہ کو قومی ملکیت قرار دینے (SOCIALISATION

OF BANKING) سے یعنی یا تو بیت المال کے تحنیل کو اتنی وسعت دیجئے کہ اس کے ماتحت نئی نئی سرمایہ بینکنگ کا انتظام بھی آجائے۔ یا کسی اور ذریعہ سے بنکوں پر حکومت کا قبضہ اور کنٹرول ہو۔

اعظم معاشیات کی رو سے بنیادی طور پر پیداوار (PRODUCTION) کے چار ذرائع ہیں۔ زمین، محنت، سرمایہ۔ اور تنظیم

لیکن ابھی تک جماعت نے دونوں میں سے کوئی سادہ طریق بھی اختیار نہیں کیا۔ اور ایک طرف سوشلزم اور دوسری طرف سرمایہ داری کی مخالفت کر کے وسیع پیمانے کی صنعت کاری (LARGE SCALE INDUSTRY) کے سب دروازے بند کر رہی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر لاہور کے اخبار "پٹان" میں ایک مضمون نگار نے لکھا ہے۔

”کیا جماعت اسلامی کا مقصد پاکستان کی صنعت کو گھریلو گھروں اور لوہار کی بھٹی تک محدود رکھنا ہے کیا یہ صریح ملت دشمنی نہیں ہے۔ یاد رکھئے کہ جس معاشرہ میں سود کی ممانعت ہو وہاں دوہی نظام پر وہاں چڑھ سکتے ہیں۔ جاگیر داری یا شٹل سٹ نظام۔ انفرادی سرمایہ داری کی ترقی ناممکن ہے۔ جماعت اسلامی شٹل سٹ نظام کی دشمن ہے۔ اس کے دین دایمان کی بنیاد معاشی انصاف کے بجائے شخصی ملکیت پر ہے۔ اس کے تو یہی معنی ہوئے کہ جماعت کا قائم کردہ نظام جاگیر داری یا منصب داری نظام ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی اگر کوئی صورت پیش کر سکتی ہے جس سے ملت مادی طور پر ترقی کرے۔ عوامی بھوک اور اخلاس دور ہو معاشی انصاف ہو۔ ملت کا معیار زندگی بلند ہو تو اس کی وضاحت ازراہ کلمہ جماعت کے ترجمان فرمائیں“

پٹان کے مضمون نگار صاحب جماعت اسلامی سے ایسے طریقے پوچھتے ہیں جن سے ”ملت مادی طور پر ترقی کرے“ حالانکہ جماعت کے نزدیک ”مادی ترقی“ ایک لفظ بے معنی ہے۔ بلکہ اس کا تخیل اور احساس ہی ”کافرانہ“، تمذیب اور غیر اسلامی ذہنیت کا کرشمہ ہے۔ ”لی مفاد... ایک خطرناک بات ہے جس کو توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں ہو سکتا“

پس چہ باید کرد

جب ہم نے اپنی کتاب کا ڈھانچہ مرتب کیا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ آخری باب کا عنوان رکھیں گے ”مولانا مودودی سے التماس“ اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ حکومت اور لیگ کی مخالفت کے بجائے ان سے اشتراک کریں۔ اور پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لئے سارے فرقہ متحذ ہو کر معروف عمل ہوں لیکن جب ہم نے اپنی تالیف کے دوران میں اسلامی جماعت کے لٹریچر کا دوبارہ تفصیلی مطالعہ کیا اور اس وسیع خلیج کو دیکھا جو مسلم لیگ اور اسلامی جماعت کے درمیان حائل ہے تو ہمیں یہ کوشش بے سود نظر آئی چونکہ لیگ اور جماعت کا ملحد نظر مختلف ہے۔ اس لئے ان دونوں میں صحیح طوطی پر اشتراک عمل بہت مشکل ہے۔ مولانا سے ہماری اب بھی یہ درخواست ہے کہ لیگ اور اسلامی جماعت اپنی اپنی کوششیں اس طرح جاری رکھیں کہ ان سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے اور کم از کم راست گوئی اور ان آداب و قوانین کو ملحوظ رکھا جائے جو معمولی دنیا دار بھی شریفانہ جماعت بندی میں ضروری سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی کی ذہنی قابلیت اور ان کے اکثر رفقاء کے کار کی محنت اور جوش و خروش کا قائل ہونے کے باوجود جماعت کا سارا لٹریچر دوبارہ پڑھنے کے بعد ہمیں خدشہ ہے کہ اس جماعت سے پاکستان کو ماضی میں نقصان پہنچا ہے۔ اور مستقبل میں بھی نقصان ہی پہنچے گا۔ اور جس طرح اسلام کے نام پر انہوں نے پاکستان کے بنائے جانے کی مخالفت کی تھی اسی طرح اگر وہ اسلام کے نام پر ہی خدا نخواستہ کل پاکستان کو تباہ و برباد یا نحیف و بے جان کر دیں تو چنداں بعید نہیں۔

ان حالات میں لیگ اور جماعت کے درمیان اشتراک عمل کی خواہش کے بجائے ہم فقط اس جماعت سے خطاب کرتے ہیں۔ جو قائد اعظمؒ کے ماحیدا و منصب اعلیٰ کی قائل تھی اور ہے جو حکیم الامت علامہ اقبالؒ

کی پیردی میں دین اور دنیا جدید اور قدیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خواہاں ہے۔ اور جو پاکستان کی ترقی اور اس مملکت بلکہ تمام دنیائے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لئے مفید اور توجہ خیز کوششیں کر سکتی ہے۔

مطلع نظر | مسلم لیگ اور اس کے راہنماؤں کو سب سے پہلے اپنا موقف واضح طور پر سمجھ لینا چاہئے۔

چونکہ مسلم لیگ میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سکیورٹیز گورنمنٹ کو پاکستان کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا نقطہ نظر اسلامی جماعت سے مل جاتا ہے۔ اس لئے اس افراط و تفریط میں صراط المستقیم معین کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور اس راستہ کی کئی ایسی منزلیں ہیں۔ جو آہستہ آہستہ اور آئندہ چل کر یہی معین ہوں گی۔ لیکن لیگ کی گزشتہ تاریخ حکومت پاکستان کے پانچ سال کے رجحانات اور بالخصوص قرارداد مقاصد سے یہ امر طے پا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا مطلع نظر اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریت (ISLAMIC DEMOCRACY) قائم کرنا ہے۔ یعنی ایسی حکومت جس میں قانون سازی اور معاملات کو دوسرے طریقوں سے طے کرنے کا اختیار تو جمہور کے نمائندوں کو ہو گا لیکن وہ نمائندے اس اختیار کو اسلامی اصولوں پر استعمال کریں گے۔ اور اپنے ہر اقدام میں ”کتاب الہی“ کے صریح احکام کو پیش نظر رکھیں گے۔

اس مطلع نظر کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا دوسرا اہم نصب العین پاکستان کا استحکام مسلمانوں کی سربلندی اور مادی ترقی۔ اور اہل پاکستان کی خوشحالی ہے۔

منشیات شرعی کا انسداد | جہاں تک مسلم لیگ کے مندرجہ بالا دو گونہ مقاصد کا تعلق ہے۔ مادی ترقی کے سلسلہ میں تو حکومت سے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ کر رہی ہے اور اس کے بغیر اس تنازع البقا کے دور میں کسی ترقی پسند حکومت کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن پاکستان میں اسلام کی سربلندی کے لئے حکومت کو تیز تر قدم اٹھانا چاہئے۔ اور اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ جو امور صریحاً اسلام اور اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ ان کو ختم کیا جائے۔ مثلاً مسلمانوں کی شراب خوری اور قمار بازی۔ زنانہ بازی کا وجود۔ ماہ رمضان کے دوران میں مختلف شہروں میں ایک غیر اسلامی فضا وغیرہ۔ ان میں سے بعض کے متعلق بعض جگہ

قدم بھی اٹھایا گیا ہے۔ لیکن نئی حکومت کی واضح اور معین پالیسی یہ ہونی چاہئے کہ جو امور صریحاً اسلام مخالف ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں ان کو مناسب طریقوں سے ختم کیا جائے۔

”نصف ملت“ افواہش و کبار“ کے علاوہ جس چیز کو اسلامی جماعت کے ترجمان سب سے زیادہ اچھاتے ہیں وہ کراچی میں اعلیٰ سوسائٹی کی بعض خواتین کی بے پردگی اور مفروضہ بے بیائی ہے۔ کراچی میں اس وقت ہزار ہا پارسی بستے ہیں۔ دیسی عیسائیوں کی تعداد شاید ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں قوموں میں پردہ نہیں اس کے علاوہ یہاں تیس کے قریب خارجی سفارت خانے ہیں۔ جن کے صدام ملازم اور ان کی بے پردہ خواتین ہیں۔ ایک سلطنت کا دار الحکومت اور ایک اہم ہوائی مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر بیرونی مسافروں کی آمد و رفت کا مقام بھی ہے اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ یہاں آئے۔ ان میں لمبی کے خوب ہے۔ بومرے، یمن، ماوراء ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے ایسے مسلمان بھی بکثرت ہیں جن میں کبھی بھی پردہ اس طرح رائج نہ تھا جیسے مغربی پنجاب۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے شہروں میں ہے۔ چنانچہ کراچی کے ایک حصے کی معاشرتی فضلالاہور، پشاور اور ملتان کی طرح نہیں۔ جہاں پارسی، عیسائی اور غیر ملکی خال خال ہیں۔ اور دوسرے حالات بھی کراچی سے مختلف ہیں۔

دار الخلافہ میں بھانت بھانت کے آدمی آباد ہیں۔ اور حکومت نے عام جمہوری اصولوں کے مطابق ان کی معاشرتی زندگی پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کی سمجھ بوجھ، شرافت اور مسلمانوں کی اسلامی حس پر پھوڑ دیا ہے۔ اس آزادی کی حالت میں کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ جسے نیک مرچ لگا کر ہزار مبالغہ کے ساتھ اسلامی جماعت کے اخبارات میں اچھالا جاتا ہے۔ خیر اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اگر بیان واقعات میں دیانتداری سے کام لیا جائے اور اظہار رائے میں اسلامی عدل، معاملہ فہمی، اور قومی مصلحت کو نظر انداز نہ کیا جائے تو تنقیدی کوششیں مفید ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ کچھ سیاسی مصلحتوں (یعنی حکمران طبقے کو بدنام کرنے کی خواہش) کی بنا پر اور کچھ جماعت کی عام انتہا پسندی اور

عدل دشمنی کی وجہ سے صحیح صورت حالات پیش نہیں ہوتی۔ اور دونوں فریقوں کی افراط و تفریط سے اسلامی نقطہ نظر آنکھ سے اوجھل ہو رہا ہے۔

مولانا مودودی اور جماعت کے دوسرے ذمہ دار حضرات ضرور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقعہ رائج نہ تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ اور دوسرے علماء فقہاء کے نزدیک چہرہ ہاتھ پاؤں اسلامی پردے کی حدود سے باہر ہیں۔ اور وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواتین نماز کے وقت عام مساجد میں مردوں کے دوش بدوش شریک ہوتی تھیں بلکہ جب بعض لوگوں نے کتنا شرع کیا کہ رات کے وقت خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہئے۔ کیوں کہ اس سے خرابیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے تو عورتوں کے اس محسن اور انسانی مصلحتوں کے سب سے بڑے راز دار نے فرمایا :-

اذا استأذن نساء كسباليل الى المساجد فأنزلوهن - جب تمہاری عورتیں تم سے رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو اجازت دے دیا کرو۔

امام مسلم کی ایک روایت میں ہے :-

"لا تمنعوا أماء الله حق مساجد الله" نہ روکو تم اللہ کی بندوں کو اللہ کی مساجد سے

لیکن اس کے باوجود اسلامی پردہ کی جو تصویر اسلامی جماعت کے اخبارات کے صفحوں پر آتی ہے۔ اس سے تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ گویا برقعہ اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اور بے پردگی بلکہ "بے برقعگی" بے حیائی کا دوسرا نام ہے۔

پردہ اور برقعہ کے متعلق جو زاویہ نگاہ اسلامی جماعت کے اخبارات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ دخل تو ان کی قدامت پسندی اور جماعتی منسلحتوں کو ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ان لوگوں نے پردہ ترک کیا ہے۔ ان میں سے بھی بعض اسلامی نقطہ نظر اور اس کی

مصلحتوں سے بالکل بے خبر ہیں اسلام اور برقعہ لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی اور عام انسانی حقوق سے نہیں محروم کرنا چاہتا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام اور بے حیائی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ احمد نبویؒ میں برقعہ اور اس طرز کا پردہ جو ہندو پاکستان کی اسلامی سوسائٹی کے ایک حصے میں رائج ہے۔ ہرگز نہ تھا۔ مگر وہ آزادی اور بے حیائی جو اب مغرب کی معاشرتی زندگی پر اس درجہ حاوی ہے۔ ضرور اسلامی نظام حیات کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر قرآنی ارشادات اور صحیح اسلامی احکام کا ہمتائے مقصود فقط یہ ہے کہ معاشرہ میں وہ خرابیاں اور فسادات راہ نہ پائیں جو جذبات کے برائے پختہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے مردوں اور عورتوں دونوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شرم و حیا اور ضبط جذبات سے کام لیں۔ اور عورتوں کو صریح ہدایت ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنی زینتوں کو چھپائیں تاکہ جذبات کے برائے پختہ ہونے سے فتنے پیدا نہ ہوں۔ بھلا اس نقطہ نظر کا مغربی نقطہ نظر سے کیا تعلق جہاں شرم و حیا و قیاسی یا فطرانہ جذبات ہیں جہاں عورت چھوٹی موٹی ایکٹس بن جاتی ہے اور جہاں صرف زن و مرد کے تعلقات ہی نہیں۔ آرٹ بلکہ کئی صنعتوں مثلاً فلم انڈسٹری۔ اشتہار بازی کی بنیاد بھی ”جنسی کشش“ (SEX APPEAL) پر رکھی جاتی ہے۔

راج الوقت شہری پردہ غیر اسلامی ہے (ملاحظہ فرمائیے میں علمائے ازہر کا فتوے) اس میں ”روح“ کی بہ نسبت ”قالب“ پر زیادہ زور ہے اور اس میں جتنے فائدے ہیں۔ شاید ان سے زیادہ نقصانات ہیں اسلام اور برقعہ ہرگز نہ لازم و ملزوم نہیں۔ اور اسلام نصف قوم کو ان کی صحت ذہنی ترقی۔ اور عام انسانی حقوق سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے نہ صرف خواتین کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے۔ بلکہ نصف قوم کی صحت کے مکرور اور مبتہتوں اور حوصلوں کے پست ہونے سے اور ان کی صلاحیتوں کے پوری طرح برسرِ کار نہ آنے سے پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ساری قومی زندگی کا معیار پست ہو جاتا ہے۔ قدیم طریق کاوش تبدیل

تاگزیر میں لیکن یہ اس بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہئے۔ کہ اسلامی آزادی اور مغربی آزادی میں بھی بعد المشترقین ہے۔ ہمارے خیال میں صحیح اسلامی پردہ کی مثال ہمیں دیہات مثلاً پنجاب کے دیہات میں ملے گی جو تین پڑتے نہیں پہنتیں۔ وہ کام کاج کے لئے کھیتوں میں۔ گاؤں کے مختلف حصوں میں آزادانہ آتی جاتی ہیں۔ ہاتھ اور منہ کھلے رہتے ہیں لیکن زنان عورتوں کے ہونٹوں پر لپٹک ہوتی ہے۔ نہ رخساروں پر غارہ اور نہ نگاہ میں شوخی دنیا کی وحیا سوزی۔ اسلامی شرم دیا کا برقعہ سر سے پاؤں تک زیب بدن ہوتا ہے۔ وہ اپنی مصروفیت خوشیوں میں بھی پورا حصہ لیتی ہیں لیکن اپنی سہیلیوں کے ساتھ مردوں سے علیحدہ۔ یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے دائرے کے اندر۔ وہ اپنی ہر طرح حفاظت کر سکتی ہیں لیکن اگر اس آزادی سے کسی خرابی کا امکان ہو تو اس کا انسداد گاؤں وادوں کے اخلاقی اثر اور ان کی سوسائٹی کی کڑی نگرانی سے ہو جاتا ہے۔

پاکستان میں زنان و مرد کا تعلق اور عام معاشرتی زندگی افراد کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس میں حکومت بہت دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن طبقہ نسوان یعنی پوری قوم کے نصف حصے کو نظر انداز کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ قائد اعظمؒ نے ہمیشہ اس پر زور دیا اور اگر پاکستان کو اپنا دو گونہ مطمح نظر حاصل کرنا ہے تو اس کو ”مسئلہ زن“ بھی احسن طریقے سے حل کرنا ہو گا۔ اس کے لئے بہترین نمونہ زمان رسالت اور محمد مصباحؐ کی معاشرتی زندگی میں ملے گا۔ جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں اپنے دیہات میں بھی نظر آتا ہے۔

موجودہ قوانین پر نظر ثانی [حکومت پاکستان نے قرارداد مقاصد کو پیش کر کے اس امر کا ذمہ لیا ہے کہ ملکی قوانین میں آئندہ اسلامی روح کا فرما ہوگی۔ اس ذمہ داری کا لازمہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی موجودہ قانون کتاب الہی کے مخالفت ہے تو اسے بھی بدلا جائے۔

اس مسئلہ میں بعض حلقوں کا خیال ہے کہ حکومت یا مجلس قانون ساز کو فوراً یہ اعلان کر دینا چاہئے کہ وہ تمام قوانین منسوخ ہیں جو قرآن کریم کے مخالف ہیں۔ یہ تجویز ان حلقوں کی طرف سے قیام پاکستان کے وقت سے پیش ہو رہی ہے لیکن اس تجویز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مختلف انجیل علماء اپنی اپنی تاویلات اور تعبیرات

پیش کریں گے۔ اور مختلف عدالتیں مختلف فیصلے کرنا شروع کر دیں گی کہ فلاں قانون یا قاعدہ قرآن کریم کے خلاف اور اس لئے منسوخ ہے۔ اس سے ملک میں شدید قسم کی بد نظمی اور لاقانونیت رائج ہو جائیگی جس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جن قوانین یا قواعد کو منسوخ کرنا ہے۔ ان کے متعلق مجلس قانون ساز میں باقاعدہ بل پیش کیا جائے۔ حکومت نے اس سلسلہ میں ابتدائی قدم یہ اٹھایا ہے۔ کہ علماء اور ماہرین قانون کا ایک کمیشن قائم کر دیا ہے۔ تاکہ و درائج الوقت قوانین کا قرارداد مقاصد کی روشنی میں مطالعہ کرے۔ اور اگر کسی قانون میں تغیر و تبدل کی ضرورت ہو تو مناسب تجاویز پیش کرے جو مجلس قانون ساز کے سامنے لائی جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شمار قوانین کا موضوع ہی ایسا ہے جس کا قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی تضاد مہوتا ہے۔ اور قومی نقطہ نظر سے بھی یہ امر مضرب ہے کہ تمام قانونی نظام بیک وقت یا بلا اشد ضرورت تبدیل کیا جائے۔ اور لوگوں کے دل میں قانونی نظام کے متعلق عام طور پر شش دہنچ کی حالت پیدا کی جائے۔ اس لئے انہی قوانین کو سب سے پہلے لینا چاہئے۔ جو صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ اور کوئی عملی اہمیت رکھتے ہیں۔

چونکہ کئی صدیوں سے ہندوستان یا پاکستان میں شرع اسلامی رائج نہیں رہی۔ اس لئے بد قسمتی سے ہمارے ہاں کوئی ایسا جید عالم یا فقیہ نظر نہیں آتا جس کے علم و فضل اور رائے پر سب معاملہ چھوڑا جاسکے۔ لیکن ایک ایسے کمیشن کے قیام سے جس میں جدید اور قدیم طرز کے عالم اور قانون دان ہوں۔ اس معاملہ پر غور و خوض ہو سکتا ہے یقین ہے کہ یہ کمیشن اسلامی قانون کے متعلق ان تعانیف کو بھی زیر نظر رکھے گا۔ جو ہصر شام اور دوسرے اسلامی ممالک میں گزشتہ دو تین سو سال میں معرض تحریر میں آئی ہیں۔ اور جن سے پاکستان اور ہندوستان کے علماء بھی تک بے خبر ہیں کمیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے محکمہ قانون میں ایک اس طرح کا صیغہ قائم ہونا چاہئے جو اس مقصد کے لئے قانونی لٹریچر فراہم کرے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں فقہ اسلامی کے متعلق جو مواد ہے یکجا کرے۔ اور کمیشن کے محکم کے لئے (یا جو ذمہ دار

میں اسلامی فقہ کے مطابق رائے دینے میں سہولتیں بہم پہنچائے۔

قوانین پر اسلامی نقطہ نظر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ امر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی بد نظمی اور لاقانونیت برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کسی کو موجودہ قوانین میں کوئی عیبز ناپسند ہے۔ تو اس کے لئے عملی طریق کار یہی ہے کہ مجلس قانون ساز کے ارکان کی وساطت سے قانون میں ترمیم کے لئے جدوجہد کرے لیکن حکومت کسی کو یہ اجازت نہ دے گی کہ وہ رائج الوقت قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ یا اپنی مرضی کے مطابق اصول بنائے۔ اور ان پر عمل شروع کر دے۔ حکومت کی اس پالیسی کا تمام سمجھ دار اور محب وطن طبقوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ملک میں نظم و نسق کا ڈھانچہ پوری طرح قائم ہے اس وقت ملک کسی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے لیکن اگر خدا نخواستہ ملک میں بد نظمی پھیل گئی۔ تو اصلاح کی امید تو ایک طرف، خود ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

پاکستان کی معاشی پالیسی | ملکی قوانین پر نظر ثانی کے علاوہ وقت کا ایک اہم مسئلہ معاشی نظام ہے قائد اعظم اور قائد ملت نے بار بار اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ پاکستان میں نہ تو اشتراکی نظام ہو گا نہ سرمایہ دارانہ۔ بلکہ یہاں اسلام کا معاشی نظام برسر کار آئے گا اپنی بعض تقریروں میں انہوں نے اسلام کے اس معاشی نظام کو اسلامک سوشلزم کا نام دیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس جملے کی توضیح نہیں ہوئی اور فی الواقع جب تک بنی کار کی صنعت و حرفت اور زمین کی ملکیت کے مسائل پر احکام اسلامی اور قومی مصلحتوں پر غور کر کے مسلم لیگ پارٹی ایک مفصل اور مدون طریق کار طے نہ کر لے عام اور مبہم منصوبوں کے ذکر کے علاوہ عمل مشکل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل پر یہی غور و خوض ہو اور سیاسی لیڈروں۔ اقتصادی ماہرین اور ان علماء کی مدد سے جو ان مسائل کو پرکھ سکتے ہیں۔ معاملات کا موازنہ کر کے حکومت اپنی معاشی پالیسی مرتب کرے۔

محکمہ امور مذہبی | پاکستان میں اسلام کی مذہبی اہمیت کے متعلق مسلم لیگ نے جو تجاویز کی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی لیگی حکومت ایک محکمہ امور مذہبی اوقاف قائم کرے۔ قرارداد مقاصد کے

پیش کرتے وقت جو تقریریں ہوتی تھیں۔ ان میں یہ امر واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان ایک کلیسا کی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن اس قرارداد کے تحت حکومت کو بعض مذہبی معاملات کی ذمہ داری یعنی ہوگی۔ اور مناسب ہے کہ ان کے لئے ایک علیحدہ محکمہ قائم ہوتا کہ ایسے علما کی مدد سے جو سیاسی دلوں سے نہیں رکھتے بلکہ دین و ملت کی ٹھوس خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام ہوتا رہے۔

دوسرے امور کے علاوہ اس محکمہ کا ایک اہم کام مساجد کی تنظیم اور ائمہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی اقتصادی مشکلات کا حل ہوگا۔ ہمارے ہاں خطباتِ جمعہ عوام الناس کی دینی اور اخلاقی اصلاح کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن افسوس، ان سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ امید ہے۔ محکمہ امور مذہبی کے قیام سے اس طرف پوری توجہ دی جا سکے گی۔

اسلامی اخلاق و خصائل پر زور | یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق ٹھوس قدم اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن ان سے زیادہ اہم چیز اسلام کی روح ہے جسے اٹھ کر اسب سے مقدم اور سب سے ضروری کام ہے۔ افسوس کہ سیاسی پارٹیاں اس کی اہمیت نہیں سمجھتیں بلکہ جو طوطا عمت اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہے وہ بھی جو نکرہ روحانی اور دینی میدان کو چھوڑ کر سیاسیات کے میدان میں معرکہ آرا ہے اس لئے وہ نیک روحانی انکسار جو عام طور پر مذہبی طبقے کی طرف سے تمام امت پر کار فرما ہوتے ہیں روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اخلاق اور اوصاف سے متصف ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

نورِ فاضل اور خیال کی پاکیزگی۔ بات کی سچائی عقلِ ملکہ کی درستگی۔ بے حرصی۔ ایثار۔ خدا کا خوف۔ اختلاف و مخالفت میں اخلاق اور دیانت کے اہل اصولوں کو نظر انداز نہ کرتا یہ چیزیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا رنگ بنیادیں۔ اور جس طرح میں ممکن ہو پاکستان کے رہنماؤں کو ان کی ترویج کی کوشش کرنی چاہئے۔

مسلم لیگ کو اس امر کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کہ وہ حکمران طبقہ یا اہل ثروت گروہ کی جماعت نہ بن جائے۔ پاکستان کی لڑائی میں لیگ کو جو غیر ملکی

کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قوم لیگ کے ساتھ تھی اور کسی طبقاتی فائدہ کے لئے نہیں۔ بلکہ صحیح والہانہ جذبہ و جوش کے ساتھ مصروف عمل تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی اجماعت اور بعض دوسرے لوگوں نے ارباب حکومت کو جس طرح مسلسل بدنام کرنے کا لائحہ عمل بنایا ہے اس سے بعض لوگوں کے دل کھٹے ہو گئے ہیں۔ اور قوم آزادی کے بعد اس جوش اور یکجہتی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوئی۔ جو ایک نئی قوم اور ایک نئے ملک کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اب بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو وطن اور اسلامی جذبہ کے نشے سے سرشار ہو کر ارض پاک کی خدمت کرتے ہیں۔ اور لیگ ہی کے لئے نہیں بلکہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس جذبہ کو ترقی دی جائے۔ اس مقصد کے لئے لیگ کو ان تمام مخلص اور دردمند افراد اور جماعتوں کی قدر کرنی چاہئے جو کسی مادی یا جماعتی فائدے کے لئے نہیں بلکہ قومی جذبہ سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔

ہندوستان میں صدیوں تک جو اسلامی حکومت قائم رہی۔ بلکہ اس ملک میں آج جو مسلمان نظر آتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ساتھ بڑے قابل مخلص اہل اللہ بزرگ کارفرما تھے۔ پاکستان میں آج بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو انہی جذبات سے متاثر ہو کر ملک و قوم کی سر بلندی کا اہتمام کریں گی۔ لیکن ارباب حکومت کو چاہئے کہ وہ اس ”متاع عزیز“ کی قدر کریں انہیں تلاش کریں اور ان کی کامیابی کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں تو حکومت کو نوجن خدام پاکستان (SERVANTS OF PAKISTAN SOCIETY) یا کسی ایسے اور ادارے کی تشکیل کا انتظام کرنا چاہئے جن میں وہ نیک ہستیاں جو خدمت خلق کو اپنا ایمان سمجھتی ہیں اور پاکستان کو اسلام کی خدمت کا ذریعہ خیال کرتی ہیں (SERVANTS OF INDIA SOCIETY) کے ارکان کی طرح قوت لایموت پاکر اپنی زندگیاں خدمت خلق کے لئے وقف کر سکیں۔ اور قوم کی اخلاقی روحانی اور معاشرتی سطح بلند کرنے کا ذریعہ بنیں۔

پاکستان کا مشن | حکومت پاکستان پر نکتہ چینی کرتے وقت اسلامی جماعت بسا اوقات انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اسے بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مصر، سعودی عربستان، افغانستان اور اس طرح کے دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت پاکستان میں جمہوری آزادی بہت زیادہ ہے۔ بلکہ تمام اہم ملازمتوں کے لئے آزاد پبلک سروس کمیشن قائم ہیں۔ علیہ خوشنودی یا دوست پروری کا صلہ نہیں۔ بلکہ تمام اہم ملازمتوں کے لئے آزاد پبلک سروس کمیشن قائم ہیں۔ علیہ پوری طرح آزاد ہے۔ اور ہائی کورٹ آئے دن حکومت کے خلاف فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ پولیس سیکورٹی ایکٹ کے خلاف چھیڑتا رہا ہے لیکن جو ملی آزادی رائے پاکستان میں حاصل ہے۔ اور جس طرح ہر روز اخبارات میں بڑے بڑے ارکان حکومت پر نکتہ چینی ہوتی ہے۔ اس کا تصور بھی کسی دوسرے اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ عالی حکومت کے ایک حصے میں ضرور خیاباں ہیں (لیکن کسی اسلامی ملک میں اس سے کم نہیں) اور بہر کیف حکومت ان کے قلع قمع کے لئے ہر وقت کوشاں ہے۔ ایک علیحدہ محکمہ سیشل پولیس کا اس مقصد کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اور آئے دن چھوٹے بڑے افسروں کے خلاف قانونی کارروائی کی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے جیاد وزرا کو انتظامی بدعنوانیوں کی وجہ سے پروڈاکے ماتحت وزارت کی گدی سے جس طرح علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں اس برصغیر میں بہت کم ملیں گی۔ فوجی اخبارات کی زیادتی نے حکومت کا کام بہت مشکل کر دیا ہے لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے لئے متواتر کوشش کرتی رہی ہے۔ اور آئندہ کی نسبت جو امیدیں پاکستان سے وابستہ ہو سکتی ہیں وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں۔

لے مثلاً مسعود عالم ندوی صاحب عرب میں ایک عالم سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "وہیں ایک صاحب علم ملے جن کی نظر سے سلاطین و اشراف کا تازہ پرچہ گزر چکا تھا۔ بولے تم لوگ حکومت پاکستان کے شاکی ہو۔ اور یہ شکوہ ایک حد تک بجا بھی ہے مگر اس پرچے میں جتنا کچھ نعیم صاحب نے لکھا ہے اگر اس کا عشر عشر بھی یہاں لکھا جائے تو در سالہ کی فہم کے لئے کافی ہے" "مستم نے عرض کیا شخص اور جمہوری حکومتوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے" (میر عرب میں صفحہ ۲۷۶)

دوسرے اسلامی ممالک بھی جب وہ اپنے خاص ملکی مفاد یا دوسرے کے پراپانڈے سے متاثر نہیں ہوئے پاکستان کی نسبت یہی رائے رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے بین الاقوامی مجالس میں مختلف اسلامی ممالک مثلاً فلسطین، عراق، مصر، لبنان، تونس کے لئے جو کوششیں کی ہیں۔ انہیں نظر اٹھان دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک میں پاکستان نے جو درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے اسلامی ملک کا غرور کے وقت ہاتھ بٹایا ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بڑی اور تمدن سلطنت سمجھا جاتا ہے۔ ترکوں نے جو عربوں کی بغاوت کے بعد بالعموم اور کمالی اصلاحات کے بعد بالخصوص عرب اور اسلامی ممالک سے بالکل علیحدہ رہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کے اصرار پر انٹرنیشنل اسلامک انک کانفرنس میں عرب ممالک کے پہلو بہ پہلو بیٹھنا قبول کیا۔ اسلامی ممالک پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ وہ محض اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ پاکستان ایک تمدن اور مضبوط ملک ہے جس کا نظم و نسق ایک تجربہ کار اور بالاصول سول سروس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کی معمری حالت ان عرب اور اسلامی ممالک کی طرح نہیں جن کی فوجیں قدیم ہندوستانی ریاستوں کی نام نہاد فوجوں کا نمونہ ہیں۔ اور پاکستان کے راہنما بین الاقوامی مجالس میں بھی اہم الزم دوسرے اسلامی ممالک سے بہت زیادہ موثر و مفید کارروائی کر سکتے ہیں۔

پاکستان نے اپنی خامیوں کو تباہیوں۔ ناتمامیوں کے باوجود جو درجہ حاصل کر لیا ہے اس میں ارباب پاکستان کے دو گونہ مطلع نظر کو بھی دخل ہے۔ ترکی اور بعض دوسرے اسلامی ممالک نے اسلامی قانون کو ترک

(بقیہ فٹ نوٹ)

۱۔ انگلستان کے مشہور اخبار کالونسٹ نے پاکستان کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: ”سندھ میں دشتوستانی اور دوست پروری نئی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل نئی ہے کہ ان الزامات کی بناء پر دو ذرائع اعظم اپنے عہدوں سے علیحدہ کر دئے گئے ہیں“

کر دیا اور کہہ دیا کہ مادی ترقی اور اسلامی قانون میں ہم آئیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن پاکستان کے دستور میں حکیم الامت علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خیالات کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہم آئیں ممکن ہے بلکہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انشاء اللہ دنیا کو دکھا دے گا کہ ہم اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے اور واضح اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے پوری مادی ترقی ملے گی، استحکام اور صلاح عوام کا انتظام کر سکتے ہیں۔

پاکستان نے اپنے سامنے ایسا دور دراز کی منزل رکھی ہے۔ اس دو گونہ مطمح نظر کو پوری طرح حاصل کرنا سہل نہیں۔ اس راہ میں بڑے پیچ و خم ہیں۔ اور بڑے مشکل مقامات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن یہی مشکل مقامات قوم کی ذہنی، علمی اور روحانی قوتوں کا امتحان ہوں گے۔ اور امید ہے کہ جس قوم نے امام الہدٰی ولی اللہ اور حکیم الامت علامہ اقبال جیسے ہستیاں پیدا کیں۔ وہ ان مشکل مقامات کو بھی عبور کرے گی لیکن واقعہ یہ ہے کہ دین و دنیا جدید و قدیم کی اس کشمکش کو حل کئے بغیر اسلامی ممالک کے لئے کوئی مستقبل نہیں۔ اگر وہ اندانخواستہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح انتہائی مادی ترقی حاصل کر لی تب بھی اس سے کیا خوشی ہو سکتی ہے لیکن اگر ان کی مادی ترقی اور ملکی استحکام کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکے تو انہیں غیروں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی اور دوسرے اگر عام مسلمان کی وہی حالت رہی جو مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں ہے، جن کی ترقی بہت کم ہو سکتی ہے۔ افلاس، جہالت، ورگندگی بیان کی جاتی ہیں، تو سوائے اس کے کہ یہ علاقے امام سے نام نہ نہ لگائے گا سیکہ بنے رہیں اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر پاکستان نے اپنے دو گونہ مقصد کو پایا اور دین و دنیا کی ہم آئیں کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ تو نہ صرف اس ملک کی دینی اور دنیوی ضروریات کا بوجھ احسن انتظام ہو جائے گا۔ بلکہ ایک ایسی مثال بھی قائم

۱۔ مولانا مسعود غلام اپنے ایک بخاری رقم۔ ملی ہجرت کے تعلق لکھتے ہیں ”بہر حال آدمی معقول تھا۔ اور سعودی عرب کے متعلق اس نے صاف بات کی۔ وہاں مرض فقر۔ اور جہلی کا شائد سوار ہے۔“

تبھائے گی جس سے وہ بنیادی سائنس جو اس وقت تمام ممالک اسلامی کو درپیش ہیں۔ ان ممالک میں بھی ٹھیک طرح حل ہو جائیں گے۔

ہم بارگاہ باری تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اور اہل پاکستان کی راہنمائی کرے اور انہیں اس دو گونہ مقصد کے حصول کی توفیق عطا کرے جو اس قرآنی دعائیں بیان کیا گیا ہے :-

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“

پردہ اور اسلام

جامعہ ازہر کے علماء کا فتوے

سوال :- ایک صاحب عبدالقادر شبانی نے یافہ لطیفین سے مندرجہ ذیل مقابلاً جامعہ ازہر کی مجلس افتاء کے پاس ارسال کیا ہے :-
 ”میں امید کرتا ہوں کہ جناب والا اس مسئلہ کے متعلق فقہائے اسلام کا صحیح مسلک بیان فرمائیں گے کہ عورت کو راستہ چلتے وقت اجنبی مردوں سے پردہ کرنا اور چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں۔ براہِ کرم اس حکم شرعی کی حکمت بھی بیان فرمائیے اور آئینہ شریفہ یا ایھا الذبی قل کا زواجک الخ کا مطلب واضح فرمائیے۔“

جواب :- اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے :- **وَقُلْ لِلْعَوِمَاتِ یَغْضِضْنَ مِنْ الْبَصَارِ** **و یحفظن فروجہن ولا یمیدن زینتھن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرھن جیونھن** (ترجمہ) اور کہہ دے ایمان والیوں سے نجی دیکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور انعامتی رہیں اپنے سر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو کھلی چیز جس میں سے اور ڈال لیں اپنی اور مٹی اپنے گریبانوں پر۔“

اس آیت شریفہ میں اجنبی عورت اور مرد کے درمیان شرعی پردے کے حدود بیان کئے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں چند احادیث صحیحہ بھی وارد ہیں۔ جو بخاری، مسلم، اور دیگر کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔ اس آیت شریفہ اور متعلقہ احادیث کے مفہوم کے تعین میں فقہائے اسلام مختلف نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نابینا کسی مسئلہ میں کہ عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے کھول سکتی ہے فقہائے مذہب مختلف ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مسلمان عورت کے لئے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کے سامنے کھولے لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے۔“
 ضرورت شرعی سے مراد یہ ہے کہ عورت کو علاج کی ضرورت پیش ہو یا اس کو شہادت دینی پڑے یا بیع و ثمری کے معاملہ کی تکمیل ضروری ہو یا ٹھکانے کا پیغام دیتے وقت مرد عورت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرے۔ دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ ”لا یمیدن زینتھن“ کے بعد الا ما ظہر منها“ سے ان صورتوں کا استثناء مقصود ہے جن سے غیر ارادی طور پر بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے جیسے ہوا کے بخونکے سے ٹوٹ جاتا ہے اور سینہ یا پیٹ لی نمودار ہو جاتا ہے اس قسم کی صورتوں میں عورتوں کے بدن کے کسی حصے کا اجنبی مرد کے سامنے نمودار ہونا قابلِ موانعہ نہیں ہے۔ احواف اور امام شافعی کا قول ثانی اور مالکیہ کا مفتی بہ قول یہ ہے کہ عورت کے لئے اس امر کی اجازت ہے کہ وہ راستہ میں چلتے

پھر تھوڑا اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھے۔ ان حضرات کی رائے میں آیہ تشریف کا معنوم یہ ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کے سامنے اعضائے بدن کھولنے کی اجازت نہیں ہے باستثناء ان اعضاء کے جو عادتاً کھلے رہتے ہیں اور وہ اعضا چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں۔ لیکن ان حضرات نے اجازت کو مشروط کیا ہے اس وقت سے جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو اور اگر چہرہ اور ہاتھوں کو کھولنے میں اس امر کا خوف ہو کہ بدنیت اور شریعت کے لوگ عورت کی عصمت پر حملہ کریں گے اور عورت کی عصمت خطرے میں پڑ جائے گی تو ایسی صورت میں عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بقیہ اعضائے بدن کی طرح چہرہ اور ہاتھوں کو بھی اجنبی مرد کی نظروں سے پوشیدہ رکھے۔ کیونکہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ فتنے کا سد باب کرنا اور آدمی کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا بھی مقاصد اسلام میں داخل ہے۔ فقہائے اسلام کے بڑا صاحب میں اس مسئلہ میں کہ عورت اپنے بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مرد کے سامنے کھول سکتی ہے اور کس حصے کو نہیں کھول سکتی اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا یہ اختلاف اس امر پر مبنی ہے کہ آیہ تشریف میں ”الاما ظہر منھا“ سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بعض ائمہ اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ عورت شرعی ضرورت کے بغیر اپنے بدن کے کسی حصے کو بھی اجنبی مرد کے سامنے کھولے اور جو ہر اتمہ چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا جائز سمجھتے ہیں۔ بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو اور اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ چہرہ کھول سکتی ہے نہ بدن کا کوئی اور حصہ۔ یسردین اور مستد باب الفساد یہ دو بڑے اسلامی اصول ہیں۔ ان دونوں اصولوں کے مدنظر مجلس افتاء اس قول کو ترجیح دیتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ ستر حرمت نہیں ہیں۔ لہذا اس امر میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت ان کو اجنبی مرد کے سامنے کھولے تاکہ معاملات میں حرج و مرج نہ ہو لیکن اگر فتنہ کا خوف ہو تو تمام بدن کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے مجلس ہذا اس بات کو واضح کر دینا چاہتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو پاؤں اور پید شک سے آراستہ کر کے کھولنا جیسا کہ اس زمانہ میں عام ہے ایک قسم کا بھڑج ہے جس پر شریعت سخت ناپسندی کا اظہار کرتی ہے اور اس سے باز رہنے کی سخت تاکید ہے مجلس کی رائے ہے کہ :-

چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کو فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے اور مصنوعی زیبائشوں سے آراستہ نہ کیا جائے۔

مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کے مدنظر مجلس ان سے لیں لیتی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو اس اسلامی طریقے کا پابند کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طریقہ کی مخالفت ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوگی اور دوسری طرف ہمارے اخلاق کی عمارت و عمارت کے گرنے کی وجہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس آیہ تشریف کو اپنا نصب العین بنائیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں جو صراطِ مستقیم ہے۔“

اور تھریں۔

سورۃ احزاب کی یہ آیت یا ایہا النبی قل لا زواجک الم آیات کے اس سلسلہ کی ایک آیت ہے جو منافقین کے ایک خاص رویے کی بنا پر نازل ہوئی تھی۔ منافقین نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ کہ کبھی مسلمان مردوں کو مختلف قسم کی ایذائیں دیتے تھے اور کبھی مسلمان عورتوں کے ساتھ فحش کلامی کرتے تھے۔ جیسے وہ زمانہ جاہلیت کی آبرو باختہ عورتوں کے ساتھ کرنے کے عادی تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا و
إِثْمًا مُّبِينًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ
رِجَالِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيسَةٍ ذٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ لَئِنْ لَمْ
يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُجْرِمُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغْرِيَنكَ بِهِمْ مُّذُنٌ
حِجَابٌ وَإِنْ تُدْنِيَنَّهَا أَلْقِيْلًا مَّالْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا خِذُوا وَاقْتُلُوا تَقْتِيلًا
(ترجمہ) جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت
میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے دولت کا عذاب اور جو لوگ تمہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں
اور مسلمان عورتوں کو بغیر گناہ کے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔ اے نبی۔
کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے بٹھالیں اپنے آویس
مختوشی سی اپنی چادریں۔ اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں۔ تو کوئی ان کو نہ ستائے اور
جسے اللہ بخشنے والا نہ رہا۔ اور اگر باز نہ آئیں منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی
خبریں اڑانے والے معینہ میں۔ تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے۔ پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے
ساتھ اس شہر میں یگر چند روز پھٹکا رہے ہوئے جہاں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے
اور جان سے مار دیئے جائیں گے۔

آیہ کریمیکس غرض سے نازل فرمائی گئی کہ ایک طرف منافقین کو ان کے کاروبار بد کی سزا سے ڈرایا
جائے اور دوسری طرف مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت دی گئیں جن کے ذریعے وہ منافقین سے اپنی

حفاظت کر سکیں چنانچہ اس سلسلہ میں یا ایھا التبی قل لازواجک سے مسلمان عورتوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے لباس کی وہ وضع اختیار کریں جو ان کو ممتاز کر دے اور شریرانہ نفس لوگوں پر واضح کر دے کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین میں جلباب کی بھی مصلحت بتائی گئی ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں اور منافقین ان کو ایذا نہ پہنچا سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ چادر اور ڈھنسا اس طرح کہ تمام جسم چھپ جائے مسلمان عورتوں کو دوسری عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طریقے میں عفت و عصمت کی حفاظت بدرجائے اتم ہوتی ہے۔ اور وہ شک و شبہ کے مواقع سے محفوظ رہتی ہیں۔

یہی آیت شریفہ کا مقصد ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان عورت کے لئے عام طور پر اور تمام حالات میں ضروری ہے کہ وہ شک و شبہ کے مواقع سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تاکہ بد باطن و امشرار اس کو ایذا نہ پہنچائیں اور اس کی عزت و عصمت کی کافی حفاظت و صیانت ہو سکے۔

(دستخط) محمد عبداللطیف النعمان
صدر مجلس افتاء پر وائس چائسلر ازہر ریورسٹی

ملک دین محمد اینڈ سنز تاجران کتب

نیل روڈ لاہور — میکلوڈ روڈ کراچی

(دین محمدی پریس کراچی میں ! مہتمم خواجہ غلام حسین جنرل منیجیٹر)